

డా || కలీడిండి పెంకటరామరాజు,

భీమవరం

ఎమ్. ఎ. పిహెచ్.డి.,

అది 23-12-94.

రిడర్ (రిటైర్డ్) డి. ఎస్. ఆర్. పి.జి. కోర్సెస్

హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనములు

“ అప్తవాక్యము”

శ్రీమతి డా. డి. శారద పరిశోధన నైదుస్వమునకు అక్షర ప్రతీకగా వెలువడిన “హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనములు” అను ఈ శాస్త్రత వాసనా వాసిత వాగ్దేవి గ్రంథయకమునకు ఒకనాటి గురువుగా ఈ అప్తవాక్యమును వ్రాయుచున్నాను-

ఆ శారదా దేవ్యసుగ్రహ ప్రభావము చేత ఈ శారద యొక్క గ్రంథము ఒక హరికథా కళావిజ్ఞాన సర్వస్వంగ సర్వాంగీణ రూపమును ధరించినందులకు నాహర్దిక ప్రశంసా మందారమాల, సాధారణంగా కేవలము పరిశోధన పట్టభద్ర తకు వెలవడే గ్రంథముల వంటిది కాదిది. విద్యావేదకములకు, విజ్ఞాననైదు స్వములకు, కళామయభావనలకు, సంగీత సాహిత్య వాఙ్మ సమాహారాత్మక హరికథా కథన దీక్షాదక్షతలకు, అజన్మ సిద్ధ హరికథా విశిష్ట కథన రీతులకును నిలయముగా ఈ గ్రంథము రమణీయ చైతన్య శక్తితో జాలువారే ఒక కమనీయ కళాప్రసంగి వలె రసపూరితమై కావవచ్చును. దైవతత్వమైన ప్రతిభకు అభ్యాస బలము వలన చేకూరిన వ్యుత్పన్నతకును తగిన స్థాయిలో ఈ విదుషీమణికి సంగీత సాహితీ పరిజ్ఞాన పాటవములు తోడైనందువలన బంగారముకు పరిమళ మబ్బినట్లు ఈ రచనా విన్యాసము ఒక కళా త్రివేణి సంగమము వలె పాగవది.

పుట్టించి వారి కళాభిమాన నైదుస్వములు, మెట్టిపించి వారి కళామయ భావనలను ఈమె రచనకు చక్కని ప్రోత్సాహ ప్రోద్బలములు కల్పించినవి. ఈమె తండ్రి శ్రీయాళ్ళబండి శారానా భాగవతార్ ఒక ముద్రసిద్ధ కథాకథకులు. పెదతండ్రి వాయులీన విద్వాంసులు. పహాదరి శ్రీమతి శ్యామసుందరి సంగీత కథన కళాదక్షురాలు. మామగారు శ్రీ డి. రాధాకృష్ణ పద్నాయక్, M.A. (Field Principal) అత్తగారు కీ శ్రీ శ్రీమతి విద్యావతి దేవిగారు, భర్త శ్రీ డి. విరజానంద్, M.A. M.Ed., గారు సంగీత

సాహితీ కళాధిమాన ప్రాశ్నాపాకులు అయినందున ఈ రచయిత్రి ఇంత మునుపుకంటే ఇంతటి మెరుగు ప్రధాన గ్రంథమును వ్రాయగలిగినది.

ఈ గ్రంథము మెరుగు మేనూత్ముక దృష్టితో సంప్రదకరణములుగా విభజించికాన్పించినది. అంతా ప్రకరణములలో హరికథకు గల ప్రాచీన ప్రక్రియా గారము, యక్షగాన హరికథా ముద్దిపాత సంబంధములు, సమీపస్థ భాషలలోని హరికథకు, తెలుగు హరికథకును గల సామ్యవైషమ్యములు, హరికథా ప్రక్రియా విధానములు, హరికథా పితామహుని సుప్రసిద్ధ కథకుల భావ విశేషములు, హరికథా సాహితీస్థితిగతులు, కథాకథన సన్నివేశములలో కానవచ్చు నాటకీయ రీతులు, భక్తకథాన బుద్ధుల నవరస భోగములు, హరికథకు పంగీత నాట్యములకును గల ముద్దిపాత సంబంధములు, సామాజిక ప్రయోజనములకు, చాలీయ మైక్రములకును హరికథా ప్రక్రియ ఉపయోగపడు రీతులును, ఇందు ప్రజ్ఞాపాట పునరుత్తర రీతులతో వచ్చిగా విశ్లేషించబడినది.

హరికథా చిత్త పాఠముకు పంగీత సాహిత్యములు రెండును పటిష్ట మూల స్తంభములు. కథకుడు పంగీత శాస్త్ర పరిజ్ఞానముతో బాటు శ్రావ్యతకుమ్యము, వివిధ రాగాలాపన సామర్థ్యము, అరోహణావరోహణాత్మక స్వర సంపాద రీతులు, రచనానామక సన్నివేశములకు తగిన నాట్య భంగిమలు, నృత్య, నాట్య, మార్గా భేదములు, మరల ప్రకటనాత్మక అంగీత విశ్వాసవైఖరులు, అంగీక, అచార్యక, వాచిక, పాత్రిక వశుర్విధానయ విశేషములు, ప్రసిద్ధ భాషావైకల్యము, ప్రధాన కథకు ప్రాచీనకములైన ఉపకథలు, సమయాను కూయముగా శ్లేషములు, విశ్లేషములు, గేయములు, లక్ష్యపదములు, అధ్యయనములు, అక్షరీయముగా గామము వేయగలగుట మొదల చాగుగా వేర్చి ఉండవలెను. ఒక్కసారిలో ముందరమై కథకుడు సకల కళావేత్తయై సమయానుకూల మార్గాములు పాగించుకొని యుండవలెను.

“కాంగతికముగలముగ కథకుడెప్పుడు

ధావగతి నోషులుం పయమి

మరకావేత్త యైనట్టి ముని వరమ

పకుల మార్గా మైలిక్ సాగురమా

ఓ తులకర్త

డా. జకరిలిండి వెంకటరామరాజు,

నందూరి రామ కృష్ణమాచార్య

1-8-76

పి.జి. రోడ్డు - 35

జమూర్ నగర్, సికింద్రాబాద్-3

అభిసంధ్యలు

డాక్టర్ తొంకాడ శారద ఆగర్హ పారికథా భాగవతరిడె - శ్రీ యాక్షబండి తారాపు
గారి జారసకుమారి - జాపచారికంగా నా మానస పుత్రిక. ఆమె వ్రాసిన గ్రంథం -
కేవలం ఒక సిద్ధాంత వ్యాసం మాత్రమే కారు. అది పారికథా విజ్ఞాన పర్వస్థ
సారసంగ్రహం. ఆమెకు నా అభినందనలు. ఆశీస్సులు.

ఆంధ్ర సాంస్కృతిక పాఠాశక్తి దశివంశో పారిదాసులు నిర్వహించిన
భూమికకు నా హృదయ పూర్వక కవితా కర్పూర వీరాజనం సమర్పించుచున్నాను.

ప్రజల కడకు చేరి - పంచు జనస్మృతి

ఆంధ్ర దేశమందు పారికథకుడు:

కవన గాన సృష్టకలం ముయ్యెల గట్టి:

గడపు వన్నెల వడగుడిగ - బ్రతుకు

నందూరి రామ కృష్ణమాచార్య

(నందూరి రామకృష్ణమాచార్య)

పారికథాప్రక్రియ

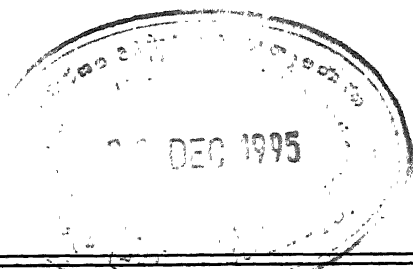
సామాజిక ప్రయోజనములు

(1990 అంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సేవల సంస్థ (సంస్థ)).

Acc No: 27904

రచన

డా॥ డి. శారద, ఎం. పి. ఎం. డి., పి.హెచ్.డి.

ప్రైవేట్ లైబ్రరీ పబ్లికేషన్స్.

కళానిగర్, భీమవరం - 1.

YERRA NARAYANASWAMY
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

40, MEENA BAGH,
NEW DELHI - 110011
PHONE : 3793649

UPPULURU - 534199
WEST GODAVARI DT.
Phone : 7436, Kolamuru Exchange

శుభాకాంక్షలు

డా || డి. శారద గారు రచించిన “హరికథా
ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనములు” పరిశో

ధనా గ్రంథమునందలి విషయాలను పరిశీలించా
ను. హరికథల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, దాని ఆదర
ణ, అభివృద్ధి వగైరాలు విస్తృతంగా ఎవరించి విశ్వ
రూపాన్ని అక్షరరూపంగా ప్రదర్శించి చూపా రు.

ఇట్టి గ్రంథాలు ఆంధ్ర సంస్కృతీ వికాసా
నికి ఎంతగానో తోడ్పడునని ఆశిస్తున్నాను.

ఉప్పులూరు,

30/9/94

తెలి : 30-9-94

(Y.NARAYANA SWAMY)

కె. బ్రహ్మానందం ఎం. ఏ. లిట్

పత్మ జ్యోతి

ఫోన్ 238361

ఫిల్మ్ నగర్,

హైదరాబాద్

తేది 1-1-95

ఇదే నా ఆశాద్రావం

మట్ట మామలు

కట్టపట్ట

గట్టచేత్

దులపట్టోయ్ అను

కలివాళ్ళు వాస్తవం చేసేసే సోపకో శారద రిజిస్ట్రేషన్లో గట్టిపాటు ఉండే.

ఇప్పుడు పట్టపట్ట చొక్కాలంటే రుప్ప బాబ్, రుప్పా పట్టతి సూర్యబాబ్.

అటువల్ల రుప్పలు కుప్పలో రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి నిరూపించి శారదను వారేలోకం

గిరివించాలి.

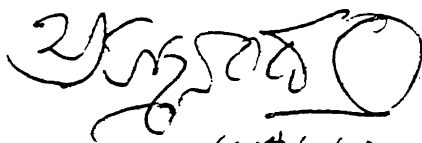
శారద ఇప్పుడు మళ్ళీ తన రాష్ట్రంలో సామూహిక నిరూపించుకున్నాడు.

అలాగే కళారత్నలకు కొత్త మెట్రోపాలిటన్ మున్సిపాలిటీ చేర్చే కథలు నవీ

అనించుకుంటున్నాడు.

సో, పట్టం, మానవత విలువలను చాటిచెప్పే జనరంజకమైన

కలికాథను మనం బ్రతికిస్తే మన సంస్కృతిని కలికాథ బ్రతికిస్తుందని నమ్ముతున్నా

(బ్రహ్మానందం)

Prof.T.Donappa,

Ex. Vice Chancellor

H.No. G-8

Sri Sai Apartments

HYDERABAD-500482.

HYDERABAD

3.3.95

మనసులలోని మాట

శాస్త్రీయ లలిత కళా వారధికి

జానపద కళా పర్యవ్య మహాదధికి

మన హరికథ వారావది.

పకలకళా రూపాలకు పదా సేవధిగా

ప్రజానంద వర్ణనానికి పరమావధిగా

మూర్తినందినది ఈ కళానిధి.

శాంత శృంగార భక్తి వాత్సల్యాది రసపోషణకూ

పకలేతి హాసాల స్థానిక గాధల రమ్యచిత్రణకూ

పేరుపొందినది ఈ పెన్నిధి.

ఈ కళా మూర్తి ఆనుపానుల రూపురేకల పరంగా

విహంగావలోకనంగా రూపెత్తిన ప్రకృత కృతి

సర్వజనానీక సన్నిధి.

(తేజామోహి దాణప్ప)

V. NARSIMHA RAO, M.A.,
Rtd. Principal,
K.G.R.J. COLLEGE,

BHIMAVARAM.
DATE:

DR. SARADA is not merely good Telugu Scholar and lecturer but also a good 'Harikatha' artist. This helped her to make an indepth study of the art of Harikatha.

She traced the evolution of the art of Harikatha from the very ancient times to the present day in a careful and interesting manner. Harikatha is multi-faceted art the artist must be well versed in music, dance and drama and he must be also be a good story teller with a capacity to create humour. In Harikatha, we find a harmony of all famous forms of Art.

DR. Sarada analysed how all these various forms of arts are combined in a balanced manner in Harikatha, a great and unique art. Harikatha attained glory and prestige during the time of Adibhasila Narayana Dasa, the greatest exponent of the 'Harikatha' art. However, in recent times, there has been some decline in its importance and prestige.

But DR. Sarada emphatically and convincingly argued that it is still a very powerful instrument of propaganda in a country like India where the majority of the people are illiterate and ignorant. Harikatha can be used very effectively in making the masses aware of the various problems the country is facing such as illiteracy, population explosion, communal conflicts, etc. She also emphasised that it can also be used as an instrument of social change and reform and national integration. She has made several suggestions for the revival and encouragement of the art and if these suggestions are implemented, the Harikatha will certainly regain its past glory and prestige.

Many see conflict between tradition and Modernity. But we find a fine harmonious blend of tradition and modernity in Dr. Sarada. That is why she is an ideal women. I wish her all success in her intellectual pursuit.

గన్నాబత్తుల సుబ్బారావు

(పెదతాత)

సాహితీబంధువు 'కళాతాత' అభినవభోజ

అధ్యక్షులు : త్యాగరాజు గానసభ

అధ్యక్షులు : రామరాజు భూషణ సాహిత్య పరిషత్

గౌరవ అధ్యక్షులు : అంకాల ఆర్పు అకాడమీ

ఫోన్ : 4222

గన్నాబత్తులవారి వీధి,

పగోడీల్లా

ఆంధ్రప్రదేశ్.

తేదీ : 31-12-94

మంగళా శాసనం

ఏ కళైనా సామాజిక స్పృహకు చేరువగా ఉంటేనే పదికాలాల పాటు బ్రతుకుంది. మాకారద్రవాసిన 'హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు' గ్రంథం చదివాక నాలుగు మాటలు వ్రాయలనిపించింది.

హరికథా పితామహుడుగా జగద్విఖ్యాతి గాంచిన ఆదిభట్టనారాయణ దాసుగారి నుండి హరికథ - ప్రశస్తికోటి కథలు చాలా విన్నాను, వింటున్నాను. నా ఉద్దేశ్యంలో హరికథ గొప్ప కళాత్మకమైన విలువలున్న బీకే విశిష్ట కళారూపం. ఇందు సంగీతం - సాహిత్యం - నాట్యం - ఏకహిత్రాభినయం - హాస్యం - భక్తి జకబేవిది స్వర్ణకళామయం హరికథా దివ్య కథనం.

కారద హరికథ క కుటుంబంలో జన్మించింది. తండ్రి శ్రీ యాశ్చజండి తాతారావుగారు కీకే శ్రీముసునూరిసూర్యనారాయణగారి ప్రేయ శిష్యులు. సుప్రసిద్ధహరి కథకులు. ఇంటుబుట్టిన విద్యనే వంట బట్టించుకున్న కారదమరొ ప్రక్కఉన్నత విద్యాభ్యాసం కూడా చేసి, తాను తండ్రి వద్ద అభ్యసించి, ఆరాధించి, దేశం నాలుగు చెరగులా ప్రదర్శించి, ప్రావీణ్యతను సంపాదించిన ఈ హరికథల మీదనే పరిశోధనచేసి, చాక్లరేటు పట్నాను పొందడం ఈ ప్రక్రియ పట్ల ఆమెకున్న ఆరాధనా భావాన్ని చాటుతున్నది.

హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం ఏవిధంగా సాధించవచ్చునో తన హర్షించదగ్గవిషయము. ఉన్నత విలువలను సంతరించుకొన్న ఈ పుస్తకము అధ్యంతము పఠనాపక్తిని కలిగించి ప్రయోజనకరముగా తీర్చిదిద్దిరి అనుటలో అతిశయోక్తిలేదు.

డా. ఎ. రామకృష్ణ

ఉపసంచాలకులు, వయోజన విద్య,

కార్యదర్శి, పశ్చిమ గోదావరి అక్షరసమితి,

ఏలూరు.

“కవికథకరత్న”

నరసాపురం.

శ్రీమాన్ పెద్దింటి పూర్ణనారాయణ దీక్షితదాస భాగవతులు పశ్చిమగోదావరిజిల్లా.

నా ఆరోగ్యం ఏమీ బాగాలేదు.... నా వయసిప్పుడు 92 సంవత్సరాలు - హరికథలు చాలా వ్రాశాను..... ఇప్పుడనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి సాహిత్యం వ్రాసింది నేనేనా అని..... అదంతా గత వైభవం. అసుల ఈ రోజుల్లో కథలు చెప్పేవారిలో మంచి సాహిత్యాన్ని చదివేవారెవరు.... ? లేరు. ఎవరిష్టం వారిది. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సంప్రదాయం.

తెలుగు యూనివర్సిటీ లలిత కళాపీఠం వారు ‘హరికథ’ అనే అంశాన్ని డిప్లమో కోర్సుగా ప్రవేశపెట్టన్నారని, దానికి సిలబస్ తయారు చేసే ప్రముఖులలో శారదను కూడా ఒకరుగా గుర్తించి ఆహ్వానించారని విని సంతోషించాను. ఇది నిజంగా శుభపరిణామం. హరికథకు మళ్ళీ పూర్వవైభవం వస్తుందనిపించింది.

శారద వ్రాసిన “హరికథాక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు” గ్రంథం ముద్రణలో ఉందని, దానికి నా ఆశీస్సులు పంపించమని కోరింది. శారద ఒక మహాయజ్ఞ చేసింది. దాని ఫలితాన్నిప్పుడు పొందబోతోంది. ఆమె సహజంగా చక్కని కథకురాలు. కంఠి శ్రీ తాతారావు తానే శిక్షణ నిచ్చాడు. నా శిష్యుడు శ్రీ ముసుమారి పూర్ణనారాయణ తాతారావుకి గురువు. చక్కని సంప్రదాయం.

ఈమె గ్రంథం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. నాకు తెలుసు. ప్రస్తుతం హరికథం పరిశోధన ఏమంత ఆరోగ్యంగాలేదు. ఈ గ్రంథం ఒక దివ్యోషధివై. కథలోకానికే మేల్కొల్పాకావాలి. ఈ విషయంలో కపిలేశ్వరపురం హరికథా పాఠశాల కూడా చక్కని కృషిచేస్తుంది. వారు కూడా హరికథలకు సిలబస్ తయారు చేశారు. కృషిబాగుంది. ఫలితాన్నివేచిచూద్దాం. ఇంతకంటే వ్రాయలేను.

ఇట్లు

సం. దీక్షితదాసు

ప్రథమ ప్రకరణము :

హరికథా ప్రక్రియ-ప్రాచీన స్వరూపం

శాశ్వతకాయులగు సత్పురుషుల పవిత్ర సాన్నిధ్యం నద్దగ్ధుల వారికిస్తూ, దానికి అనుగుణంగా తను నడుచుకుంటూ నూతన జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని సముపార్జించుకుంటూ, సంతృప్తికరంగా జీవితాన్ని సాగించడానికి చేసే నూతన ప్రయత్నం అనాది నుండి అనంతంగా సాగుతూ వస్తున్న ఒక సజీవ సత్యం. ఆకారభూతపు మనుషులుగా కాక మానవోచితములైన పరిపూర్ణ లక్షణాలచే మానవత్వాన్ని పొందినవారే జీవన లక్ష్యంను. జీవిత సత్యాలను సాధించడానికి సమర్థతను కలిగి వుంటారవి విజ్ఞ వాక్కు.

తన జీవితాన్ని సార్థకమరుచుకోవడానికి, భగవద్దత్తములైన మానసిక శక్తుల్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ, ఈ అనంత విశ్వ మండలములో కర్మక్షేత్రమునంధు ప్రవేశించి, తన స్థితిని సుసరించి, ఆత్మసంస్కారాన్ని పొందడానికి జీవితమనే సమరం లో ధైర్యక్షమాది శస్త్రాలను చేబట్టి వెనుతిరిగి చూడకుండా మునుముందుకు సాగిపోవు మానవుడే కీర్తి కాయుడుగా, పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ప్రస్తుతింపబడుతున్నాడు.

ప్రతి వ్యక్తీ తను తలపెట్టిన పని ఎంత కష్టసాధ్యమైనదైనప్పటికీ దానిని యధాశక్తి, సాధించడానికి తగినంత కృషి చాలా అవసరం. ఈనాటి మానవుడు తన బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి, పరిసరాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూనే వాటిని తనకనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నాడు. సత్యాన్వేషణ, సుఖాన్వేషణ, సౌందర్యాన్వేషణ అనునవి మనిషిలో నిత్యమూ కొనసాగుచున్న ఉత్తమ లక్ష్యాలు. వాటి కోసం అపసరమైతే పంచభూతాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటున్న మనిషికి "అసాధ్యము" అన్న మాటకు అవకాశం ఉండదు. "The word impossible is not in my Dictionary" అన్న నెహ్రూలియన్ చక్రవర్తి మాట ఈ సందర్భంలో స్మరించుకోవడం అవసరం.

ఉన్నత లక్ష్యసాధనలకోసం అంతులేని కృషిచేస్తూ, జీవితంలో అలసిపోతున్న మానవుని మనస్సుకు ఏదో ఒకరకమైన విశ్రాంతి అవసరం. మానవుని బుద్ధిని వికసింపచేసుకోవడానికి అనేక రంగాలలో పురోగమిస్తూ, అనేక శాస్త్రాలతో పరిచయాన్ని పెంచుకుంటూ, "ఏదో" సాధించాలనే తపనతో పరుగులు పెడుతున్న ఆ తపి మనసు నుందరములై, మకుమారములై, ఆకర్షణీయములైన కళల ద్వారా ఆనందాన్ని,

హాసాన్ని పొందుతుందని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. దీనినే "తర్క-కర్క-శ-చిర్రలతో శృంకేతిక విజ్ఞాన గోష్ఠిలలో యితర బౌద్ధిక విషయ కాలుష్యాలవల్ల మలినమైన పునఃపునరుం అపిచ్చేదమైన కళానుశీలన సాధనలమూలంగా స్వచ్ఛమై, ప్రసన్నమై, హాసేశానికి ఉమ్మడిమౌతుంది" ¹ అని శ్రీ దొణప్పగారు వక్కాణించారు.

మానవుని మానసికార్థ్యానికి కళలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయనే విషయం నిరూపించినది. దీనినే సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావుగారు వివరిస్తూ "సకల కళాసమగ్రస్వరూపి సర్వేశ్వరుడు. కళలన్నీ ఆ కళాసంధువులోని ఒండువులే. మానవుని భౌతికార్థ్యమునకు వివిధోపదాలూ అత్యవసరాలు. అట్లే హార్మికార్థ్యానికి, అంతర్వికాసానందాలకూ కళలు అత్యంతోపయుక్తాలు. కళావిజ్ఞానముననుసరించియే నమాజ సంస్కార ప్రాభవం గుర్తింపబడుట సర్వజనైక వేద్యము కదా" ²

కళాజ్ఞమును లలితకళలుగా అనేకమంది నిర్వచించియున్నారు. అందుకొన్ని:-

"Fine arts are those in which the mind the heart and the hand go together". ³

"This unity is the stamp of art. In a work of art two and two make not four but one". ⁴

"Every work of art imposes an order, an organisation, a unity on its materials". ⁵

Art has been said to be made up of relations - if we prefer to avoid the vague word relations we may say that the necessary immediate materials of all fine arts are combinations of the ideas of their particular vehicles in music combinations of the ideas of sounds, in architecture, combinations of the ideas of masses and in the other art combinations of the ideas of whatever their vehicles may be" ⁶

'అనంత రాసు ప్రకాశించునది, ఇతరులను ప్రకాశింప చేయునది కళ. కళ మానవుని జీవనమును మారురీ మహితమును, సాచిత్యేని సుందరమును మౌనార్థి, ఉదాత్త సంస్కృతీ విలసిత మొనర్చి సమర్థమైనది. కష్ట, సుఖాదికాల్మకముగు ర్విపర్యయ ప్రకృతి నాండి తట్టుకొనలేని హృదయమునకు గిరిగింతలు పెట్టి,

1. తె.వ.వ. - శ్రీ హామలీ దోచప్ప - పుట 3

2. ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసం - శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావు, పిడుగురెడ్డి

3. John Ruskin 4. Y.H.R - 5. Ibid 6. IBID

మానవుని లాలించి, పాలించునది కళ. 1”

వీణిన్ని బట్టి ‘కళ’ అనే పదం యొక్క ఉల్కల్పిత మనకు అభిప్రాయమౌతుంది. కళ మానవుని వ్యక్తిత్వాన్ని మధురంగా మయిస్తుంది. మృదుల స్వభావాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. జీవిత లలిత్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. మనదేశంలో ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రజాపాండియన్న కళలు మొత్తం 64. వీనినే చతుష్టయ కళలని వ్యవహరించారు. గెరిల్లా మానవ హృదయానికి మిక్కిలి ఆకర్షణీయములై రసానందాన్ని కలిగించే కళలను “లలిత కళలు”గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుందరము సుకుమారము, ఆకర్షణీయములైన కళలు కనుక వీనికి పేరు సార్థకమైంది. వీనినే గీతగోవిందకారుడైన జయదేవుడు విలాస కళలుగా పేర్కొనియున్నాడు.

“యది హరిస్మరణే సరసంమనో

యది విలాసకలాసుకుతూహలం

మధుర కోమల కాంత పదావళిం

శృణుతదా జయదేవ సరస్వతీం” 2

జయదేవునిచే పేర్కొనబడిన విలాసకళలు, ప్రాచీనులచేతిలో మలచబడ్డ లలిత కళలూ ఒక్కటిగానే చెప్పవచ్చును. ఈ కళలలో సంపూర్ణత్వమూ, ఆధ్యాత్మికత్వమూ, సౌందర్యపాన, రూపాంది ఉంటాయి. మానవుడు చేయు ప్రతి పనిలోనూ కళ తాండవిస్తూనే ఉంటుంది. “మానవజీవితంలో కళలేకున్న సూర్య గోళమున కాంతి లేకుండుటయే” 3 అని శ్రీ టి.ఎన్.సివి. నారాయణాచార్యులుగానెక్కాగారు.

లలిత, శబ్దమునకు సుకుమారము, సుందరము, అనునర్థములు గలవు. సుకుమారము, సుందరములునైన కళలు గనక వీనిని లలిత కళలు అని వ్యవహరించుచున్నారు.

మధురభావముతో కూడి సవనవోన్మేషము చెంది హృదయపరిమళ ఆనంద ప్రవాహంలో ఒలలాడించు కళలని అభిప్రాయము. ఇవి బాహ్యేంద్రియాలకూ, అంతరేంద్రియాలకూ ఆనందాన్ని అందిస్తాయని చెప్పవచ్చును. ఇట్టి ఆనందజనకమైన లలితకళలలో సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యం మున్నగునవి

1. కళాకారుడు - సమాజము, మారేమిల్ల నాగేశ్వర రావు - పు - 95

2. గీత గోవిందం జయదేవుడు శ్లో 3

3. సంగీత కళలో శృంగార రచనలు - నా.క 1964, పుట 6

ముఖ్యమైనవిగా చెప్పవచ్చును. ఈ మూడు మానవుని ఆనందానుభూతికి సర్వవిధాలా తోడ్పడుచున్నవి.

నేటి మానవుడు విజ్ఞానవీధిలో పరువులెత్తడానికి ఎంత ఆసక్తి కనపరచున్నాడో ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అంత వెనకపడి ఉంటున్నాడు. మానవుని భౌతిక విజయం అతన్ని విషయవాంఛలవైపు మాత్రమే మళ్ళిస్తుంది. కాని మానసిక విజయం అతని మోక్షమార్గాన్ని వెటవ్వం చేస్తుంది. విషయాసక్తుడగు మానవుని పతనం భగవద్గీతలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనబడింది.

“ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసః సంగస్తేహుపజాయతే

సంగత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో భిజాయతే

క్రోరోద్ధ్వనతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్పృహ విభ్రమః

స్పృహభ్రంశ దుర్బుధివాక్ బుద్ధి నాశాత్ప్రణశ్యతి”¹

విషయాసక్తుడైన మానవుడు విషయభోగాలకే దాసానుదాసుడై వ్యవహరిస్తాడు. తత్ఫలితంగా కామాంధుడుగా, దానివలన క్రోధుడుగా, మారి మోహాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. దీని ఫలితంగా బుద్ధి మాంద్యం ఏర్పడుతుంది. అది అతని సర్వనాశానికి తోడ్పడుతుంది.

భగవంతుని చేరడానికి మే వారు సవవిధ భక్తిమార్గాలను పేర్కొన్నాము. వావిలో వంకీర్తనము, పేవనము, చింతనము అను సవి ముఖ్యమైనవిగా పేర్కొనవచ్చును. వంకీర్తనాన్నే మరొక విధంగా ‘గానమని’ చెప్పవచ్చును. భగవంతుని చేరడానికి ఈ గానాన్నే సాధనంగా ఎంచుకొని తరించిన వారు పురాణ వీధుల్లో కోకోల్లలుగా మనకు దాహరణగా కన్పిస్తారు. “శిఖర్వత్త్రి, వశుర్వత్త్రివేత్త్రి గానరసం సణః అని ప్రాజ్ఞుల స్పృహ భగవంతుడు సంగీతప్రియుడు. భగవదారాధనకు సంగీతం ఒక సాధనం కాగలదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

అనుచున్నాడైన దశరథ రాజమౌళి తనకులగురువగు పశిష్టమౌనీంద్రుని ఆదేశంతో సత్సంతానాక్షం పుత్రకామేష్ఠి విరహించాడు. విభాండక మహర్షి సందనుడగు ఋష్యశృంగుడు అరిష్టాక్ష స్థానమలంక రించాడు. సకల వేద ధర్మ విష్ణాతులు, యజ్ఞకర్మ రూప్య సంవేద్యులు, తపోవిధులగు యాజకశ్రేష్ఠుల సహకారంతో

¹. శ్రీమద్భగవద్గీత - రెండవ అధ్యాయం, - జ్ఞానయోగం - శ్లో 162, 63

యజ్ఞదీక్షితుడై నాడు దశరథరాజునందుడు. ఆ సందర్భంలో విరంతరంగముంగళ పిద్దర్థం నృత్యగానాది కళాప్రక్రియలతో భగవంతుని సలక్షణము చేశారని పురాణాల మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.

భగవంతుని చేరడానికి ప్రధానమార్గంగా భక్తి అత్యంత అవసరమని మహానుభావులు. ఆ భక్తిని సంగీత సాహిత్యాలలో కూడా ప్రదర్శించవచ్చుననడానికి త్యాగయ్య రామదాసు, కలీరు మున్నగు భక్తాగ్రేసరుల చరిత్రలు సకుదాహరణలుగా కానవస్తున్నాయి. "Bhakti is the connection link between man and God" అని ప్రసిద్ధులు పేర్కొన్నారు. అట్టి ఈ భక్తి ప్రాణమై తన రామదాసు త్యాగరాజుల భక్త శిష్యులందరు ఈ విషయం తమ జీవిత గమనం ద్వారా, రసనల ద్వారా జాతికి ప్రబోధించి, తాము తరించి, లోకానికి తరణోపాయం చూపి మనకు విత్య ప్రాతస్మరణేయులై నారు.

'కళ' అనే పదం చాలా ఉదాత్తమైంది. ఆ కళలో జీవించేవాడు కళాకారుడు. అట్టి కళాకారుడు సంఘంలో పేరుకుపోయిన శుష్కత్యం, నీరసభావం, మానసిక వికారసాహిత్యం మున్నగువానిని తన కళ ద్వారా, తాను జీవించే కళారంగం ద్వారా తొలగించగలడు. కళను పేవించడం ద్వారా ప్రజలలో ధర్మాన్త పెరగే అవకాశముంది. కళ ప్రతి మనిషిని ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా మలుస్తుందని చెప్పడం అతిశయోక్తి, అసత్యమూ కాదు.

మానవుడు వికలాంగుడై కూడా జీవించవచ్చు. కాని, మనోహరుడై జీవించడం పరమ దుర్భరం. కనుక మానవుడు తాను మానవునిగా మహాస్ఫుట స్థితిని పొందాలని ఆశించినపుడు అతనికి కళలతోడి సంబంధం తప్పనిది. రమ్యమైనదగు కళకారుని రసమయ జగత్తు యద్వారా వ్యవహార విష్ణుర జగత్తుకం పి విలక్షణమైనది. ఏ కళాకారుని ప్రక్రియా విశేషం తన చుట్టుప్రక్కలనున్నవారి జీవితాలను యద్వారా మనోహరములుగా మార్చగలుగుతుందో ఆ ప్రక్రియా విశేషమే అత్యంత ఉదాత్తమైనది. ఒకప్పుటి కళా ప్రయోజనం కేవలం మానసిక ఆనందం. కళ కళకొరకున్నది సాత వాదం. కాని ఈ నాటి కళా ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనం కావాలి. జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించే మహత్తర సాధనం కావాలి. ఈనాటి కళలలో ప్రధాన సాత్రధారి సామాజికుడే. విజానికి కళాకారుడు కిరీటంలేని విశ్వనేత. రక్షకభటుల శక్తిసామర్థ్యాలు

కాని, శ్రీర్యాంధరుద్దరి అధికారాలు గాని సాధించజాలని మహత్తర కార్యాలని సమర్థుడైన ఒక్క కళాకారుడు సాధించగలడని - వృద్ధుల అత్యుక్తి కాదు.

భగవదాధనకు, నద్విషయ ప్రచారానికి హరికథ అను కళాప్రక్రియ ఉన్నతమై, ఉదాత్తమై, ఉత్కృష్టమైన కళాస్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ఈ కళాసంపద కథానముగా ఆనేక ధర్మాలను, నీతులను, సాహిత్యంతో గుదిగుచ్చి లోకానికి ప్రచారం చేయడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. హరికథకుడు సాధారణంగా ఉపనిషత్తులు స్పృశించి, ఆధ్యాత్మిక విషయసంపన్నుడుగా పేరుగాంచి పురాణాలు, చరిత్రలు మున్నగు ప్రాచీన సాహిత్యంతో పరిచయం కలవాడు కనుక ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం మాత్రమే కాక సమాజ శ్రేయస్సుకు పనికివచ్చే ఆనేక అంశాలను తన కథలో చొప్పించి, సమగ్రమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ, వారిని పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశాలు కలిగి ఉన్నాడు".¹

"హరికథ ఒక విశిష్టమైన సయోజన విద్యా రూపం. వినోదంతో విజ్ఞాన మందించి, ప్రజలను నైతిక మార్గవర్తనులుగా జేయు సామర్థ్యముకల ప్రక్రియ" అని హరికథా ప్రక్రియకు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా ఆపాదించారు. కనుక హరికథ అనునది భక్తి, జ్ఞాన నైర్యాగ్య ప్రబోధనకు మాత్రమే సాధనముకాదని, సమాజంలోని మానవాళిని ఉత్తమ మార్గవర్తనులుగా మార్చడానికి కూడా సాధనమని ఈ ప్రక్రియను పేర్కొనవచ్చును.

"Harikatha Kalakshepam is a divine service. It is the right means of adult education inculcating the genuine spirit of discipline amongst the younger generation with devotion to the lord"²

అని హరికథా ప్రక్రియ సాంఘిక సాంస్కృతిక ప్రయోజనాత్మకంగా ప్రస్తుతించబడింది.

సంగీత, సాహిత్య నాట్య కళల సమాహార స్వరూపమే హరికథ కనుక దీనిని తేలికైన కళగా చెప్పవచ్చును. ఈ ప్రక్రియ ఒక ప్రముఖ ప్రచార సాధనం. ఎంతటి క్లిష్టతర విషయాన్నైనా ప్రజల్లో సులభంగా ప్రచారం చేయడానికి యోగ్యమైంది. దీనిలో ప్రజలను బాగా ఆకట్టుకొనే శక్తి సంగీతానికి బాగా ఉంది. అందువల్లనే ప్రచారం చేస్తున్న ఇతి వృత్తానికి సరిపడు కీర్తనలను, పద్యాలను, గేయాలను చక్కని సంగీతంతో సమ్మేళనం చేసి ప్రజల హృదయాలలోనికి సులభంగా నాటుకొనేలా యథావ సమ్మేళనంతో గానం చేసి హరికథా ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతున్నారు.

1. యస్.బి.వి.డి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు హ.మ.ప్ర సంపుటి. 25

2. ఇబిడ్. శ్రీ బాలకృష్ణ శాస్త్రిగారు - పుట 30.

కథకులు.

అదే విధంగా కథ కొరకు తాను తీసుకున్న ఇబ్బందులను వేదవేదాంతం నుండియు, పురాణాలు, చరిత్రలనుండియు సందర్భాన్ని సరించి, అనేక ఉదాహరణలు తీసికొని, కథలో చొప్పించి, అసలు సన్నివేశానికి భంగం వాటిల్లకుండా సమయోచిత సరస సంభాషణలతో తన లక్ష్యాన్ని సాధించుకోగలుగుతున్నాడు కథకుడు. కథకునికి రసభావ పరిజ్ఞానము, బహుభాషాప్రవేశము, వాక్పట్యము, ఉచితజ్ఞత మున్నగు లక్షణాలు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఉండాలి. కనుక వాటితో ప్రజాస్పృహయాన్ని మరిభంగం ఆకర్షించుకుంటాడు.

హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో బాటు నాట్యానికి కూడా సమప్రాధాన్యమున్నది.

“చతుర్విధై రభినయైః సాత్వి కాంగిక పూర్వకైః

ధీరోదాత్తాద్యవస్థాను కృతీర్నాట్యం రసాశ్రయమ్”¹

“భావాశ్రయంతు నృత్యం స్యాత్ స్వత్రయం

తాళలయాన్వితమ్-ఇత్యుక్తం దశరూపకమ్”²

అవి విద్యానాథుడు తన ప్రతాపరుద్రయశోభూషణములో (నాట్య ప్రకరణము) చెప్పాడు. రసాశ్రయమై, మానవ జీవితావస్థలను అనుకరిస్తూ అభినయ ప్రధానమైంది నాట్యం. కనుక కథకుడు తాను చెబుతున్న కథలోని ప్రతి పాత్రలోనూ జీవైక్యం చెందుతాడు. ఆ పాత్రలో కనిపించే నవరసాలనూ తాను అభినయించి మనకందిస్తాడు. అయితే హరికథలో ఒకే వ్యక్తి అనేక పాత్రాభినయరూపాలలో వేదికపై మనకు దర్శనమిస్తాడు. ఏ పాత్రలో ఏ రసాన్ని తాను పరివర్ణిస్తే అనుకరించకపోయినా రసాభాసమౌతుంది. కనుక కథకుడు ఆ విషయంలో కడుజాగరూకతతో వ్యవహరిస్తూ అసింధారా వ్రతంలాగ దానిని ఆచరించ గలగాలి.

కనుక అన్యోన్యశ్రయాలగు సంగీత సాహిత్యాలతోబాటు కథకుడు రసపరమైన అభినయమే గాక ఆవేశంతో, ఉద్వేగంతో భావపరమైన అభినయాన్ని కూడా చేస్తాడు కాబట్టి ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్క పరిమిత ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తే నకల కళా సమాహార రూపంలో చిత్పడిన హరికథ మానవ స్పృహయాలకు రమణీయ రసానందంతోపాటు అపరిమిత సంస్కారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పడం నత్యరూపం

1. విద్యానాథుని ప్రతాపరుద్రయశోభూషణం - నాటక ప్రకరణం - 1వ స్లోకం పుట 85

విశ్వనాథ ప్రతి 1965 2. ఇతి - పుట - 86

నాడు.

“మచిషిల్ మంచిని పెంచి, అమానుష లక్షణాలను త్రుంచి, పురుషోత్తమునిగా మంచుటకు పర్వమానవ కల్యాణానికి, సాంస్కృతిక ఉన్నతికి, దోహదుపరుచుట కళకు ప్రయోజనం అన్నది”¹ “దర్శపురి వారిపలుకులు అక్షరసత్యాలు. మానవునిలోని గుణగణాలను వివేచించి, విమర్శించి, అతనిని సన్మార్గవర్తనునిగా మార్చడానికి పారికథా ప్రక్రియకు ఘించి సాధనం మరొకటి లేదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఈవాడు పారికథగా పలుచదులుతున్న ఈ ప్రక్రియ వేదకాలం నుండియు ఏదో ఒక రూపంలో ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉన్నదని, క్రమపరిణామంలో అది వివిధమైన దశలలో వేరు వేరు రూపాంతరాలు చెంది నేటికీ ‘పారికథ’గా విలీనియున్నదని చెప్పడం సముచితంగా ఉంటుంది.

ఆదిమ యుగం నుండియు భగవద్గుణ కథాగాన మొనర్చుట అనూచానాచారమే. యజ్ఞయాగాదులనర్చు సమయాల్లోనూ, తదితర మంగళ కార్యారంభ వేళల్లోనూ పర్యారిష్టవివారకముగు, పరమ పుణ్యప్రదముగు పారికథా గాన మొనర్చిరముటకు పురాణ ఏడుల్లో కోకొల్లలుగా నిదర్శనములున్నవి. ఇవన్నీ ప్రస్తుత పారికథా విధానానికి ఆదిమ రూపాలని చెప్పవచ్చును.

“మనమహర్షులందరూ జాతి ప్రయోజనాన్ని, విశేషించి పశుపక్ష్యాది ప్రాణుల ఆహ్లాదం కొరకు కళాసృష్టి చేశారు.”² అని మప్రసిద్ధ పారికథలు శ్రీ అమ్మల విశ్వవారంగారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. సంగీత సాహిత్యాలను గురించి వివరిస్తూ శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షిత దాసుగారు కూడా ఒక చోట-

“హ్య శ్రేయమే కావ్యము

విశ్వ శ్రేయమ్మే గాన విద్యయు వాణి

విశ్వసోచ్ఛాసంబులై”

శిష్యులు మధుర గాన సాహిత్యముల్”³

అనే కొరైకిష్ట్యాన్ని ఉద్గతంచారు. నారదాదుల నుండి ముల్గోకములను ప్రసేలమొనర్చుగలిగిన, జాతిని తీర్చిదిద్దుగలిగిన ఉత్తమ కళ వారికథా గానం. జాతి సంస్కృతికి సజమైన దిద్దబడం ఈ కళారూపం. ఆబాల గోపాల్లాన్ని ఆహ్లాదపరిచి.

1. దర్శపురి కష్టమూర్తి - వా.మ.ప్ర.నం. - పుట : 29

2. శ్రీ అమ్మల విశ్వవాం బాగుతో (personal interview)

3. శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదాసుగారు (personal interview)

అవ్యక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి, జాతికి విద్యుచ్ఛక్తి కలిగించేది హరికథ.

“ప్రాచీన సాహిత్యంలో హరికథకు గల స్థానం”

జరుగిన యుగంలో హరికథగా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ “మాహానాటకీయ ప్రాచీనకాలం నుండి ఏవో ఒక రూపంలో ప్రచారస్థానంగా ఏర్పాటుగడిచిన ఒక కళాత్మక స్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ప్రాచీన సాహిత్యంలో, ప్రాచీనులచేతిలో హరికథ వివిధంగా వ్యవహరింప బడిందో పలువురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను గట్టి మనం గ్రహించగలము.

“హరికథ వేదకాలముననే బీజరూపమున ఉన్నట్లును, ఐతిహాసిక యుగమున కుశలపుల రామాయణ గానము మొదలగు సందర్భములందు దాని స్వరూపము విస్తరించినట్లును కొందరి తలంపు”¹

“హరికథల స్వరూపం వేదకాలము నాటిదని, నర్వజ్జాలైన అగ్నివేశాది మహర్షులు హరికథా శిల్పాన్ని తొలుదొల్లి సృజించారని, బ్రహ్మమానవ పుత్రుడైన నారదుడు భక్తి స్వాత్రాలనుపదేశిస్తూ, హరికథా గానం చేస్తూ ఉంటాడని ప్రతీతి”²

“హరికథాకథనం దివ్యమైన కళ. “దివిభవం దివ్యం” అను పుణ్యత్రుతిచే ఇది దివ్యము. అనగా ‘స్వర్గమున బుట్టినకళ’ అని అర్థము. స్వర్గమున బుట్టి మనకు సంక్రమించిన కళ ఇది”³

“హరికథా కళాసంపద ఆదిలో కథాగానంగా ధర్మాంశు, నీతులను సాహిత్యంలో గుదిగుచ్చి కథాగానమున లోకమునకు ప్రబోధం చేయుటకు శ్రీ పార్శ్వతేకుమారుడైన వినాయకునిచే సృజింపబడినది”⁴

“ఈ కథ మిక్కిలి సనాతనమైనదినుటకు భాగవతము ప్రథమ స్కంధంలో నారద మహర్షి వ్యాసమునీంద్రునితో

“దేవదత్తామిమాం వీణాం

స్వరీప్రహ్లా విభూషితం

మూర్ఖయన్ హరికథాగాయన్

1. యస్వీ. జోగరావు, ఆం.య.వా.చ - ప్రథమభాగం - పుట : 78

2. శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు - నాట్యకళ - పల్లవరి, 1965 (పుట : 21)

3. శ్రీ. నల్లాన్ నాటకపురి కృష్ణమాచార్యులు - పా.మ.ప్ర.సం. - పుట : 45

4. శ్రీ. కడలి పిరదాసుగారు - హ.ప్ర.సం. - పుట : 41

విచరామి భువనేవ్యసాం

అవ్వారు. ఇట్లనుటచేత దీనియందు కథాగాన లక్షణము కూడా ఇమిడియున్నది. "విశ్వక్రేయాకావ్యం" అను మాత్రము పారికథా గాన రచనలో మిక్కిలి అన్వయిస్తుంది. "పారికథా గానం వేవర్తి అవలంబించిన కళ" ¹

"యస్యాంగాయంతి నృత్యంతి భూమ్యాం

మార్త్వవ్యైరవా యుధ్యంతే యస్మామ్నాకందో"

"విభూమి యందు గానము చేయుదురో ఆ భూమియందలి నరులు సంతోషంతో పండినారు. ఏ భూమియందు యుద్ధము చేయుదురో, ఆ భూమి యందు దుఃఖము" అనుటచే నృత్యగోళములతో కూడిన కథావిధానము వైదికమైనదే కాని మిన్న మొన్న వచ్చినది కాదు" ²

పైన ఉదహరించబడిన ప్రమేద్ధుల ప్రమాణములను బట్టి పరిశీలించి చూచినచో ఈ పారికథ చవాటిది కాదనియు, ఇది వేదకాలము నాటికే ఆవిర్భవించి ఉన్నదనియు చెప్పవచ్చును. ఇట్టి ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ పారికథా ప్రక్రియ శ్రీ వారాయణ రామగారి పలుకుల్లో నర్వజనైక వేద్యము, హృద్యము, భగవన్నైవేద్యమగు కమనీయ కళాహాసం. ఇది జాతి యొక్క ఆఖండ తపఃఫలం. జాతికీర్తిచంద్రికా ప్రసారకమగు ఆపూర్వ అమర కథా విధానమని నగర్వంగా చెప్పవచ్చును.

"విష్ణువాక్యైః పీఠులు పీఠులు" అని ఆంధ్ర మహాభాగవత విధాత బమ్మెర పోతనామాత్యుని మందార మకరందోపమ ఒక మధుర వాణి. మానవులను ఇంద్రియాభిముఖులొనర్చి, భోగరాసులుగా మార్చి, దివ్య జీవన గమ్య దూరగురి జేయు ఇంద్రియ గ్రామమును ఈశ్వరాభిముఖమొనర్చి, పార్థమార్థిక దృక్పథమును పెంచి, జీవన గమ్యాన్ని గుర్తు చేయు అమర సుధానిధులు పారికథలు. ఇంద్రియ కేంకరులను ఈశ్వర కేంకరులుగా మార్చగల ప్రభల ప్రచార సాధనాలు పారికథలు. పారికథా ప్రపంచం, ప్రణయం, మానవ హృదయాంతర మాలిన్య ప్రక్షాళనమొనర్చి మార్గ రహిత ప్రతి గతిపై జాతికి మహోపకృతి నొనర్చు మంగళ ప్రక్రియా సాధనములు ఈ పారికథలు. విజ్ఞాన వికాసాల ధ్వారా పరమోన్నతి గడించుట మానవ జీవన సమగమ్యం.

పారికథా గానానికి నృత్యగోళ వాద్యములు దోహదకారములని విరూపింపబడినది.

1. శ్రీ పోతన మధుసూదనాపురం - పాల్వూరు 1963 ఆక్టోబరు - పుట : 14

2. 'ఇతి' - పుట : 15

వీనికుదాహరణ శంకరభగత్పాదులు ప్రవచించిన “స్వయమగమచిత్రైర్నృత్యవాదిత్ర గీతైర్నగవతి భవదీయం మానసరంజయామి” అను సూక్తి హరిః శం యోక్తా ప్రాచీనతకు ప్రబల్ దాహరణము.

“Education seems to consist of gymnastic for body and music for the soul” అని విద్యావిధానమును గూర్చి పలికిన గ్రీకు పండితుడగు ప్లాటో సుభాషితం కూడా ఈ సందర్భంలో హరికథా గానమునకు అనుకూలిస్తున్నది. అతి ప్రాచీనముగా ఈ పవిత్ర కళా స్వరూపమునకు ‘యక్షగానము’ అను పేరు సర్వత్రా వ్యాపితమై యున్నది. ప్రాచీన కావ్యాలలోనూ, ఆధునిక రచనలలోనూ యక్షగానమునకు హరికథకు అనేక మంది అభేదమే చెప్పియున్నారు. ఈ విషయంలో కొందరి వాదన వివాదాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ అనుభవజ్ఞులైన అనేకులు ప్రముఖులైనవారు “యక్షగానములే హరికథలు” అని నిర్ధారించి చూపించారు.

ఈ విధంగా నిర్ధారించబడిన యక్షగానములే హరికథలు అని భావించిన విడం యక్షగానముల ప్రాచీనత హరికథలకు అన్వయిస్తుంది. ఈ రెంటికీ ప్రదర్శన, విషయంలో కొంత భేదం కానవచ్చినప్పటికీ యక్షగానంలో ఉండే అంశాలే మనకు హరికథలలోనూ కనిపిస్తున్నవి. కాకపోతే యక్షగానములో బహుపాత్రలను అనేక మంది నిర్వహించగా, హరికథలో ఒకే వ్యక్తి బహుపాత్రలను నిర్వహిస్తూ హరికథోత్సృష్టతను మరింత పెంచుతున్నాడు. కీర్తనలు, తత్త్వాలు మున్నగునవి రెంటిలోనూ ఒకేవిధంగా కానవస్తున్నవి. యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొన్నవారు సామాన్యులు కారు. కనుక కళాద్రవ్యం గు వారి వారి అభిప్రాయములను పరిశీలించి నిర్ణయించడం సముచితంగా ఉంటుంది.

యక్షగానములు - హరికథలు

“అప్పకవి యక్షగానమును గూర్చి వ్రాయుచు అందు అర్థచంద్రికలు, త్రిపుట, జంపె, అటలాళం - వీనితో యక్షగానముల నతుకవచ్చునని వాడు. అనగా ‘యక్షగానం’ అనేది గేయప్రబంధమని అప్పకవి అభిప్రాయమై యుండును.”

శ్రీనాథుడు తనభీమఖండంలో దక్షవాటిపురస్థాన చేస్తూ, “కీర్తితుగెద్దాని కీర్తిగంధర్వులు గాంధర్వమున యక్షగానఫణితీ”¹ అని పేర్కొనుట చూడగా 15వ శతాబ్దమునకు ముందునుండియు యక్షగాన ప్రక్రియ వ్యాప్తిలోనున్నట్లు రూఢిగా చెప్పవచ్చును.

1. శ్రీ శంకర భగత్పాదుల సూక్తి - బాలా ప్రతిపురంపందరి మానవపూజాసాత్తమ్

2. శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు - రేడియో ప్రసంగం.

“మృత్యుం జయవిలాస” యక్షగానమును గోగుం పాటి కూర్మనాథకవి అభిప్రాయం ప్రకారం యక్షగానము, నాటకము, ఒక్కటిగా భావించుటకా స్ఫిరమున్నది. కాని యక్షగానమునకు అంక విభాగము లేకపోవుటచే దశరూపకములలో భాగము జాతికి చెందిన దానివిగా దీనిని భావించవచ్చును.”² అన్న శ్రీ దీక్షిత దాసు. రి అభిప్రాయము ఇక్కడ యక్షగానములే పారికథలుగా పరిణతిని పొందియున్నవను భావనను సృష్టించేస్తున్నది. అంతేగాక “ఈ విషయంలో శ్రీ దొణప్పగారి వలుకులు కూడా సమర్థవీయంగా కనిపిస్తున్నవి. వీరు ఒక సందర్భంలో మృత్యుంజయ విలాసయక్షగానమును పేర్కొంటూ అది పారికథా రూపంగా చెప్పబడినదను విషయాన్ని బలపరుస్తూ, “పద్దెనిమిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్థానికి చెందిన ఈ గోగుం పాటి కూర్మనాథకవి యొక్క మృత్యుంజయ విలాసం పారికథా రూపంగా ప్రారంభం ఉన్నట్లు తెలియుచున్నది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు తాలూకా గుడిమిర్లలో వాస్తవ్యులు అయిన శ్రీ ప్రయాగరంగ శర్మ ఈ మృత్యుంజయ విలాసాన్ని పారికథగా చెప్పేవారట”³ అని తెలిపియున్నారు. దీనిని బట్టి వీరి అభిప్రాయం కూడా యక్షగానమునకు పారికథకు భేదం లేదనే విషయాన్ని సృష్టపరుస్తున్నది.

అదే వ్యాసంలో శ్రీ దొణప్పగారు పారికథను మరింత ఉన్నత స్థితిలో గొరచిస్తూ “పారికథ కథకుడొక్కడే కథాగత పాత్రంవ్వటమే ప్రకరణానుసారంగా పోషించడం యక్షగాన ప్రయోగం కంటే పారికథంలో వ్యాపర్యమైన విశిష్ట లక్షణం.

అయితే రచన విషయంగా చూస్తే యక్షగానానికి పారికథకూ భేదం లేదు. ప్రయోగ విషయంగా చూతమే రెండింటికీ భేదం కనిపిస్తుంది.” అని ఉద్ఘాటించారు. ఈ పై రెండు సందర్భాలలోనూ శ్రీ దొణప్పగారు పారికథకూ యక్షగానానికి పోలికలు చెప్పడమే గాక యక్షగానముకంటే పారికథ మరింత ఉత్కృష్టమైనదని చూపు ప్రాయంగానైనా నిర్ణయించడం మనం గమనించవచ్చు. అంతేగాక వీరు దీనిని ఏకపాత్రాశయమైన పురాణ ప్రవచనానికి పరిణత రూపమనీ, బహుపాత్రాశయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వరూపమనీ కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.

“యక్షగానమున్నను, పారికథయున్నను ఒక్కటే యని కొందరు పండితులు

1. దీక్షితుడు శ్రీ నాటకం

2. శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు - పారికథ పరిలామం - రేడయో ప్రయోగం.

3. టి.ఎ. - శ్రీ తామూటి దొణప్ప-స్మృతి - 1981 డిసెంబరు పుట: 19

అభిప్రాయపడుట కలదు. ¹ అని శ్రీ జోగారావుగారు తెలిపారు. దానికుదాహరణగా వారు శ్రీ బాగేపల్లి అనంతరామాచార్యులు ఆ అభిప్రాయమును వెలిబుచ్చినది రిలో ఆద్యులనియు, వారు స్వయంరగా హరికథోపన్యాసకులనియు, రచయిత అనియు, వారు వ్రాసిన కొన్ని రచనలను యక్షగానములుగా పేర్కొని యక్షగానమునకు హరికథకు అభేదము చెప్పరనియు శ్రీ జోగారావుగారు తమ గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. వీరు వ్రాసిన దానిని బట్టి పరిశీలించగా శ్రీ బాగేపల్లివారు యక్షగానములే హరికథలను విషయాన్ని స్వయంగా నిర్ధారించి చూపినట్లుగా మనం గమనించవచ్చును.

ఇదే విధంగా హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీమదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు కూడా తాము రచించిన హరికథలన్నింటినీ యక్షగానములుగానే పేర్కొనియున్నారు.

ఉదాహరణకు తాము వ్రాసిన “ప్రహ్లాద చరిత్ర” అను హరికథానాటికలో హరికథా-యక్షగానములకు అభేదము చెబుతూ వారు ఒకపద్యమును, ఆ సందర్భంలో వ్రాశారు. అది -

“స్వకృత మృదు యక్షగాన ప్రబంధ వరణీ
వివిధ దేశంబుల చిన్నపెద్దలుగల
వలు సభల హరిభక్తినుపవ్యసిన
లేని సంగీత కవితాభిమానమే” ²

“యక్షగానాలే హరికథలుగా రూపొందినట్లు కవిత్వవేది మొదలైన వండితులు తలించుచున్నారు. అని వ్రాసిన విషయం కూడ ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఒక్కటే అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించుచున్నవి. ఇవిగాక శ్రీ నారాయణదాసుగారి “అంబరీష చరిత్రము” అని హరికథోపన్యాసంలో, అంబరీషోపన్యాసము దొట్టి మరొకొన్ని యక్షగానములను వ్రాసి యుంటిన” ³ ని తెలుపుట చూడగా శ్రీ దాసుగారు హరికథలకు యక్షగానములకు అభేదమును ఆరోపించిరనుట గమనించవచ్చు. అటు పిమ్మట వచ్చిన వారి శిష్యసంపరలో కూడా దాసుగారినే అనుసరిస్తూ తమ హరికథలన్నింటినీ యక్షగానములనే పేర్కొనుట జరిగింది.

శ్రీ నల్లమిల్లి బసవరెడ్డిగారి మాటల్లో “సంగీతంతో కూడిన కీర్తనలు, పద్యములు,

1. ఆం.య.వా.చ. - శ్రీ యస్వ. జోగారావు : పుట : 74

2. “ప్రహ్లాద చరిత్ర” మినర్వామృతాం - విజయనగరము (1989)

విష్కములలో సమనవన్నియు యక్షగాన కావ్యములే. యక్షగానములలో నాటకములు, హరికథలు, కావ్యములు మొదలగునవన్నియు చలామణియగుచుండెను.

“హరికథలన్నియు యక్షగాన కావ్యములే యని చెప్పనగును.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ బసవరెడ్డి గారి అభిప్రాయము కూడా యక్షగానములే హరికథలను విషయమును విరూపించుచున్నది.

పలువురు పెండతులు, దీమాన్యులు అయిన వారు ఎందరో యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొనుట చూడగా ఈ రెంటికీ సాదృశ్యమును ఆరోపించుటకు సందేహించనవసరం లేదను అభిప్రాయము బలపడుచున్నది.

సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటా పరమోత్కృష్టమైనది యక్షగానము. అని పలువురి ప్రశంసలందిన ఈ యక్షగానమే ‘హరికథ’ యని రూఢిగా చెప్పగలిగినపుడు సర్వోపభోగ్యమైన, సమాహార కళాస్వరూపమైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ప్రాచీనత మనకు సుపక్ష్మమగుచున్నది.

“యావదాంధ్రవాఙ్మయమునను బహముఖవై విధ్యమును, వై శిష్ట్యమును, కలిగి విగాం సాహిత్య శాఖగా విలసిల్లిన ప్రక్రియ యక్షగానమొక్కటియే. ప్రజా సాహిత్యమనబడు దానికంతటికీ ప్రతివిధివంటిది యక్షగానం. సాహిత్యమును ప్రజాసన్నిహితము చేసి ప్రజా హృదయమును సాహిత్యములో ప్రతిబింబింపజేసిన ప్రక్రియ యిది.”² అని చెప్పిన శ్రీ జోగారావుగారి ప్రశంసావాక్యాలు హరికథకు అన్వయించి చూపినచో హరికథ ఎంతటి పరమోత్కృష్ట ప్రక్రియయో, అందు నంగీత సాహిత్యాలు ఎంతటి ప్రముఖ స్థానాన్ని పొంది యున్నవో మనచూపించవచ్చును.

హరికథల యొక్క ప్రాచీనతను తెలిసికొనుటకు మరొక ఉదాహరణ కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అనుచున్నాం కాదు. యక్షగాన ప్రక్రియ దేశరూపకములలో భాగము జాతీకీ చెందినదని పలువురి అభిప్రాయము. అట్టి యక్షగానమే ‘హరికథ’ అని మృదానికి సాహసించినపుడు, “సంచన వేదం” గా ప్రస్తుతించబడిన నాట్యశాస్త్రానికి కూడా హరికథలతో సమన్వయాన్ని కుదిర్చడంలో సందేహించనవసరం లేదు.

“నాట్యం” అంటే ప్రదర్శించబడుతున్న రూపకమని అర్థం. కావున నాట్యమన్నప్పుడు రూపక రచన, రూపక ప్రయోగం ప్రధానాంశాలగుచున్నవి.” అని

1. ఆం.య.వా.చ. - పుట : 244 - ద్వితీయభాగం

2. ఆం.య.వా.చ.-పుట : 217 - శ్రీ యస్వ. జోగారావుగారు

చెప్పబడింది. అట్లే భరతముని నాట్యశాస్త్రాన్ని సాధించి ప్రస్తావించిన “సర్వశాస్త్రార్థ సంపన్నం సర్వశిష్యప్రవర్తకం నాట్యం పంచమం వేదం ‘స్యేతవాసం సరోమ్యహం’” అనియు, “క్రీడనీయం పితౄణాం శిష్యం దృశ్యం యద్భవేత్ అనియోగ నిర్వచించుటచే అది శతీహంసముఖ్యమై, నృత్యశీతాభినయములతో కూడిన రసవత్కావ్యంగా భావించవలెను. భరతమునిచే సాధించిన నాట్యశాస్త్రక్షణములన్నీ హరికథా గానంలో కానవచ్చుచున్నవి. ఒక శతీనృత్యమును పితౄణాం శిష్యం భావరాగతాళ, నృత్యాభినయమీలతో ఏకపాత్రాభినయం చేస్తూ, ఒక కథావిధానమును శ్రవ్యంగాను, దృశ్యంగాను ప్రదర్శించి, సదస్యుల గంజింపదేయుట. మనకనుభూత విషయమే. ² అను శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి అభిప్రాయం¹ మనము ఏకీభవించిన ఎడల క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్ది, క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దికి మధ్యకాలం నాటి భరతముని నుంచీ ఈ హరికథ ప్రాచీనతను మనం చెప్పుకొనవలసియున్నది.

కళకు ఒక నిర్బుష్టమైన ప్రయోజనం ఉండతీరాలి. అలాంటి ప్రయోజనాన్ని సాధించినపుడే కళ సుగతమౌతుంది. కళ ద్వారా మానవుని కర్తవ్యం పోషించబడాలి. అప్పుడే అతడు సంస్కారవంతుడై, శార్యవార్య వివేకసిద్ధినంది శోకజ్ఞుడౌతాడు. ముదితహృదయుడగు మానవుని ద్వారా దేశకల్యాణం పరిపూర్ణంగా విరాజమానమౌతుంది.

సర్వోత్కృష్టమగు నాట్యకళ అట్టి ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది బ్రహ్మ స్పృష్టి, భరతమునికి ప్రసాదించబడింది. నాట్యమనగా ప్రదర్శించబడు రూపకముని అర్థం చెప్పుకున్నాం. దృశ్యము, శ్రవ్యము, క్రీడనీయకమైన ఈ నాట్యాన్ని సమాచార కళ అని చెబుతున్నాం. కళ బౌద్ధత్యానికిది సహకాష్ట, నాట్యకళ యజ్ఞోర్మతుల్యమైంది. అతి పవిత్రమైంది.

పైన వివరించబడిన సర్వాంగసుందరమైన నాట్యలక్షణాలు హరికథకు ప్రవర్తించబడి చెప్పినచో దీని బౌద్ధత్యం మనకు బోధపడుతుంది. అందుకైగానే శ్రీ పెద్దింటి పూర్వనారాయణ దీక్షిత దాసు, గారి మాటల్లో “హరికథా గానం యుగయుగాలనుండి తరతరాలుగా ప్రజానీకానికి భక్తి భావ ప్రబోధకముగా ఉపయోగపడుచున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి. అది ఒక వైజ్ఞానిక విక్షేపం. సామ్యంక సర్వస్వం విశ్రాంతిని

1. నాట్య కళ - అక్షరము - పుట :

2. హరికథా పరివాచం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దింటి పూర్వనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు (26.4.1965)

శిల్పము ఇందు ద్యోతకమౌచుచును. హాసభావ ప్రదర్శనానుగుణముగా అడిగింటికి ఒక నాట్య కళాదర్శి సునిష్ఠిత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళన" మని చెప్పబడింది. జన జాగృతికి ఈ పారికథ ఒక ఉద్యమ సాధనం. సామాజిక ప్రజలలో అజ్ఞానంలో ముగ్గుతున్న సమయంలో వారి మానసిక ప్రవృత్తి మారిపోతుంది. ఆకాశ, అంతర్భూతమ మనుసులపై విపరీత ప్రభావాన్ని చూపేస్తున్న తరుణంలో వారిలోని లోపాలను సరిదిద్ది, భారతీయ సంస్కృతిని, ఆచార వ్యవహారాలను, వారికి ప్రబోధించి, ఆశాశ్చర్యమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మించిన మరో లోకం ఉందని, అది వారికి జన్మ పార్థక్యాన్ని కలుగజేసి మానవ మనుగడకు నిజమైన అర్థాన్ని కలుగజేస్తుందని చెప్పి, మానవ జీవితాన్ని అక్రమ మార్గం నుండి సక్రమ మార్గంలోనికి మలచగల శక్తి ఈ పారికథలందుందనే విషయం అనుభవజ్ఞులు అంగీకరించిన సత్యం. మూడులోకాలను పుటించే పేరి, జాతికి తీర్చిదిద్ది, జాతి సంస్కృతికి నిజమైన దర్పణంగా నిలిచేది పారికథ. ఆకాంగోపాలాన్ని ఆహ్లాదపరచి, అవ్యక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి, జాతికి దర్పరక్షణ కలిగించేది పారికథ.

పరిశోధించి చూచినచో ప్రతికళకూ సంప్రదాయ విహితమైన ఒక వద్దతీ కట్టుబాటు ప్రాచీన కాలం నుండి కనిపిస్తునే ఉంటాయి. ఆ కళరాణింపడానికి అవకాశం కూడా ఉప్పుడే కలుగుతుంది. భావుక ప్రపంచంలో అది ప్రశంసాపాత్రమౌతుంది. కళాజగత్తులో యక్షగాన లక్షణ లక్షితమై తే ర్యత్రికంగా తన ప్రతీభను చాటుకుంటున్న ఈ పారికథా కథనం అత్యంత బాధ్యతాయుతమై అవధాన దీప్తకైక సాధ్యమై నమయోచిత విశిష్ట విజ్ఞాన విలసిల్లమై బహుముఖ పొండితీ ప్రాశస్త్యానికి ప్రాతివిధ్యం వహిస్తున్న ఒక నిండు కళ.

"పారికథలు అన్నియు భగవంతుని దివ్యతత్వమును బోధించునవియు, జనన మరణ రూపమగు పంపారమునుపోగొట్టి దివ్యజ్ఞానమును యిచ్చునవియు అగుట సిద్ధము. అందుచే భవ రాగ, తాళాత్మకమగు తే ర్యత్రికముతో పారికథను గానము చేయుట వలన సంగీత జ్ఞానముచే దురూపమగు ఆత్మాను సంధానము భారతీయులకు అవసరమైన భారతీయతను చేకూర్చుచున్నది" ¹ అని ఈ కళ ప్రముఖులచే ప్రశంసించబడుట చూడగా, ఈ కథను ప్రవచించువాడు కవి, పండిత, గాయక, నటునికన్న మిన్న యివి మనం గ్రహించగలం.

హరికథా ప్రక్రియ ఇతర భాషలలో దాని రూపురేఖలు

హరికథాగానకళ ఒక ప్రబల ప్రచార సాధనంగా పేర్కొన వచ్చుననునది యాదీగా చెప్పబడిన విషయం. సంగీత, సాహిత్యాలతోబాటు నాట్యాన్ని, వేదవేదాంగాలను మహాకావ్యాల నుండి సందర్శించితమైన అనేక విషయాలను రంగరించి, హరికథా ప్రక్రియను ఒక సమాహార కళగా రూపొందించి, తద్వారా ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్నీ భగవంతుని ఉనికినీ చాటే ప్రబల సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. “పండితులుగా, ప్రవక్తలుగా, కవులుగా, నాట్యసంగీతాగీ కళానిపులులుగా జన్మించి, ఏతత్ ప్రక్రియల ద్వారా అజ్ఞానం నుంచి, ఆంధకారం నుంచి, ఆకలి నుంచి ప్రజల్ని ఉద్ధరించి, వారికి తరణోపాయం చూపగలవారంతా కూడా అనతర పురుషులే”¹ అన్న శ్రీ బోయి భీమన్నగార్ పలుకులు ఈ సందర్భంలో చక్కని సాక్ష్యాలు. సాధారణంగా సంగీత, సాహిత్య, నృత్య కళలలో ఏ ఒక్కదానిలో పరిణతిని పొందినా అతడు కారణజన్ముడుగా, మహాపురుషుడుగా లోకం చేత ప్రశంసించబడడం కద్దు. కాని తొర్ర్యత్రికంగా పేర్కొనబడిన సంగీత సాహిత్య, నాట్యాలలో పరిపక్వతను పొంది, దానికింకా మానవుని మనుగడకు సహకరించే అనేక విషయాలను చేర్చి, ప్రజలకు సచ్చేలా, వారు మెచ్చేలా కథా కథనమొనర్చి, వారిని ఉన్నతులుగా, ఉదారులుగా తీర్చిదిద్దగలిగిన హరికథకుడు మహాపురుషుడే కాదు, అనతర పురుషుడు కూడ.

“గర్భ పర్యగీతములు ఒకప్పుడు చూల్లాడునట్లు ఇంకొకప్పుడు రాగతాళాభినయ సహితముగ జనరంజనమగునట్లు యిదోచిత సంగీత ప్రయోజనమున నుచ్చరించ వలయును. తూచినట్లు పరిమితాభినయ గీతవాద్య సహితముగా గీతము పాడవలయును”² అని శ్రీ దాసుగారిచే నిర్దేశింపబడిన లక్షణాలను టి.చ. తప్పక పాటించు కథకుడు కారణజన్ముడని చెప్పడంలో సందేహించ వలెలేదు.

కథకుడు సందర్భాన్నిబట్టి, సభికులను బట్టి కథాగమనం కొనసాగించాలి. వారిని ఆకట్టే చిట్కాలు, చెణుకులు చాలా చక్కగా నేర్పినవాడు కావాలి. వ్యాకరణ పండితులున్న సభలో వ్యాకరణ పరిజ్ఞానాన్ని చూపి, సాహిత్యజ్ఞులున్న సభలో కవితా ప్రాభవం ప్రదర్శించి సంగీతజ్ఞులున్న సభలో సంగీత ప్రజ్ఞాచూపి, పామరులు

1. వారాయణాం-వారాయణదాసు, శ్రీ బోయి భీమన్న - నాట్యకళ-1965 ఏప్రిల్ 27
పుట:55 2. శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు నవవ తరంగిణి

మూలమే పున్న పథలో వారిని రంజింప జేసే కవల చెప్పుచూ, మూలకథకు అడ్డు రాకుండా ప్రచార విషయానికి భంగం కలుగజేయుకుండా నభనంతటినీ అక్కట్టుకొన్నవారు తన రివ్యూని సారించి, ప్రజలలో తానునుకున్న మార్పును తీసుకురావడమే గాక వారికి తాను మార్గ దర్శకుడౌతాడు. కనుక కళంలో హరికథా ప్రక్రియ పరిమోల్కొన్నప్పుడు, పరిమోదాత్తము అని చెప్పడం అత్యుక్తే కాదు. అట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పుట్టుకను పరిశీలించడానికి కొన్ని ఆరాటాలు మూలమే మనకు లభ్యమౌతున్నాయి.

సారథి హనుమదాదులు హరికథకులుగా పురాణయుగమున ప్రసిద్ధికి వచ్చియుండును. శ్రీ మద్భాగవతమునందు హరికథం విషయమున కొంత వర్ణయ్యున్నది. కనుక హరికథా ప్రసంగము నాటిది నేటిది కాదు. అది చాలా ప్రాచీనమైంది¹ అని నయ్యతి పుత్ర శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులుగా అభిప్రాయపడ్డారు. వీరి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించి పరిశీలించినచో హరికథా ప్రసక్తి అతి ప్రాచీన కాలం నుండి నమ్రవృద్ధికి అది ఇప్పటి 'హరికథాప్రక్రియ'గా కాక కేవలం "విష్ణుపునకు సంబంధించిన కథ" గా మూలమే ప్రాచుర్యము పొందినదని భావించుచున్నాము. అట్టి 'హరికథ'కు ప్రక్రియా స్థానాన్ని కల్పించి దానికి ఒక భిన్నత్వాన్ని చేకూర్చిన శ్యాతి మధ్యయుగమునాటి మహారాష్ట్రులందరి నలుపురి అభిప్రాయం. దీనిని అనేక మంది సాహసారణంగా విరూపించారు. వారి వారి అభిప్రాయంతో మనం ఏకీభవించినట్లైతే హరికథా ప్రక్రియకు అధ్యులు మహారాష్ట్రులేని విష్ణుశయణగా చెప్పవచ్చును. అయితే మహారాష్ట్రలో ఈ కళను చేట్టినవారు మొదలుసంగీత సహిత్య వికారదులుగా శ్యాతికైక్కిరియడంకరహితమైనా మై ఈ హరికథక వృత్తి నవలంబించినట్లు తెలియుచున్నది. వీరి ఏమైనను హరికథకు మూలగీతము మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నదను విషయం అనేకులచే అంగీకరింపబడినది.

మహారాష్ట్రలో హరికథా రూపం :-

తెలుగు హరికథా పర్వస్వం గ్రంథకర్త శ్రీ.తూమాటి దొణప్పగారు, "హరికథా గాథను గూర్చి ఆలోచించిన ఆంధ్ర విమర్శకుల్లో చాలామంది తెలుగు హరికథకు మూలం మరాఠీ హరికథ అని భావించారు"² అని పేర్కొన్నారు.

శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు కూడా తమ హరికథా పరిణామమును వ్యాసంలో "హరికథా గాథం ముమ్మందుగా మహారాష్ట్ర దేశంలో ప్రచార మెక్కువగా

1. శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులు - భారతీయపంక్తి - హరికథలు-వ్యాసం

2. వై.పి. శ్రీ.తూమాటి దొణప్ప - పుట 194

సాగించినట్లు 'కీర్తన తరంగిణి' అను గ్రంథం మనకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది.¹ ఇది చెప్పి మహారాష్ట్ర పారికథను ఒక కలగూరగంబుగా పేర్కొన్నాడు. అట్లే పారికథ పితామహ శ్రీ మదభిక్షాద అధిభట్ట నారాయణరామగారు కూడా పారికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్రని చెప్పినట్లు కొన్ని సందర్భాలు సాక్ష్యమిస్తున్నవి.

ఈ ప్రక్రియ మహారాష్ట్రనుండే జన్మించినదని విరూపిస్తూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ గారు "శివాజీ ప్రభువునకు గురుతుల్యుడు, నమకాలికుడు అయిన నమర్దరామస్వామి పారికథంను చెప్పిడివాడు. ఈ నమర్దరామస్వామి పారికథకుడు, ధమ్మునకు గాక భక్తికి ప్రాధాన్యమియవలెనని ప్రచారం చేసిన భగవద్భక్తుడు 'రాన బోధ' అను గ్రంథమునుండు పారికథకునకు మంభముగా మోక్షము కలుగునని ప్రకటించి పారికథకు ఉత్తమోత్తమమైన స్థానమిచ్చినాడు. పురాణము కంటె పారికథ భిన్నమని విద్ధయించి పారికథకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానమును కల్పించిన పారికథాప్రియుడు"² అని పారికథం బెన్నుత్యాన్ని చాటారు.

"ఓనాక సాహిత్యశాఖకూ, ప్రయోగ మందరమైన ఓనాక కథాపానికి పారికథ అన్నది నిర్దుష్టమైన పారిభాషిక పదం. ఇది ఏక పాత్రాశ్రయమైన పురాణ ప్రవచనానికి పరిణతరూపమనీ, బహుపాత్రాశ్రయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వ రూపమనీ చెప్పవచ్చును. పురాణ ప్రవచనంలో కనిపించని సంగీత, నాట్య ఆహార్యదులు పారికథలో "అదనం"³ అని పురాణ ప్రవచనం కంటె పారికథ భిన్నం కాదని విరూపిస్తూనే పారికథ యొక్క అధిక్యమును మన్నితంగా అభివ్యక్తకరించారు శ్రీ దొణప్పగారు.

శివాజీ కాలంలో నమర్దరామస్వామి చేత పేర్కొనబడిన ఈ పారికథ నాటి నుండి నేటి వరకూ మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతూనే వస్తూ జీవకళలో నిలిచింది. అయితే ఇది 'అభంగ్' అనియూ, 'కీర్తన్' అనియూ పర్యాయపదాలతో వ్యవహరింపబడడం కూడా పరిశీలనలో గ్రహించగలము. "కీర్తనం కీర్తి వర్ధనం" అన్నారు. గమక దీప్తి 'కీర్తన్' అనడం కూడా సమంజసంగానే ఉంది. సవవిధభక్తి మార్గాల ద్వారా తరించడానికి కీర్తనం కూడా ఒక మార్గమే గమక పారికథను 'కీర్తన్' అని చెప్పడం

1. పారికథ పరిణామం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పె.నూ. దీక్షితరామగారు

2. నారాయణ దర్శనం, శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ - ఆంధ్ర విశ్వకళానిషత్తు - పు. 34

3. నవ్విగిరి - తె.పా.నా. శ్రీ తూమాటి దొణప్ప

అంగీకార యోగ్యమైనదే.

మహారాష్ట్రలు కలిపి 'కేర్లవార్' కఠాకార్ అనడం ప్రచీతి. పీరిల్ నామదేవ్, తుకారామ్ గోరాకుంఠార్, జానాశాయ్, చౌళామేలీ మొదలగువారు ప్రసిద్ధులు. పీరి నారదీయ విరామమని చెప్పడం కూడా కద్దు.

'కేర్ల తరంగిణి' ఆధారంగా వారికతా గానం మునుముందుగా మహారాష్ట్రలో పుట్టింది వాక్కుచిన శ్రీ పెద్దంట హర్యవారాయణ గారే ఈ కథలో ఒక పరిపూర్ణత, పరిమళిత తున్నట్లు మోపించలేదు. దానిని కేవలం ఒక కంఠగూర గంపగా పేర్కొంటూ, "పలువారు కవులు రచించిన ఆభంగములు, దిండిలు, తావరాలు మొదలగు, గేయరూపములతోడను, వందర్యామసారముగా సేకరించిన క్లృకముల తోడను కూర్చబడి కతా నిర్వచనం మతాళి భాషలో ప్రాయబదింపట్లు కవిపిస్తుంది. చెప్పబడి కథలలో నై పరిష్కరింపగా కతాసామగ్రిలో మూతం అంతగా నై విభజమున్నట్లు తోచదు" అని అభిప్రాయపడుట చూడగా మహారాష్ట్రలోనే దీని ప్రాచుర్యానం జరిగివచ్చితి కిదిక పరిశీలించి పరిపూర్ణమైన విమాచార కళగా చెప్పదగిన వారికతా స్వరూపం మూతం వాత అంతగా మహారాష్ట్రలు ఘనరేకపోయియు విషయం స్పష్టమగుచున్నది. 'అభంగి', 'కేర్ల' అను పేర్లు వేరైనా ప్రక్రియా సార్వత్రికం కూడా అంతంత మూతంగానే వున్న ఈ వారికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్ర అని మూతం చెప్పవచ్చును. బాగా వరికించి చూచుచు నాటి వారి ఆభంగాలూ, కేర్లవార్ ప్రతిభలో ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని సారమార్గిక చింతనను బోధించేవిగా కవిపిస్తున్నవి

మహారాష్ట్రం కతా సంవిధానమును గూర్చి శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తమ పరోధూ గ్రంథంలో "కతా ప్రారంభమునకు ముందు పాండిత్య ప్రకర్ష ప్రదర్శనములైన పెద్ద పెద్ద వీరికలుండును. ప్రధాన కథకు, ఈ వీరికకు సంబంధము తక్కువ. భక్తి భావనై రాగ్య సంబంధములైన అనేక విషయములకు ఈ వీరిక ఒక పరిమేదిక" ఈ ఆభంగములందు శాస్త్రీయ సంగీతమునకంత ప్రాధాన్యము లేదు. మొదల కలిపి పరిపూర్ణ విస్తృతము కానవ్వలేదు. గాత్రమాధుర్యమున్న తాలూ" 2 అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ పెద్దంట హర్యవారాయణదీక్షితము - పుస్తకం ఉపాధి వారికత 1981

2. వారాయణ దీక్షితము - శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ, పుట : 35

రచన

శ్రీమతి డా॥డి.శారద

ఎం. ఏ. ఎం. ఇడి., పి. హెచ్. డి.

పాక్కులు రిజర్వుడు

ప్రథమ ముద్రణ

జులై 1995

ప్రతులు: వెయ్యి

వెల: రూ 20

శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్

పబ్లికేషన్స్ కో ఆర్డినేషన్

డి. జయవారాయణ

డి. వివేకానంద

డి. తిరణ్

ముద్రణ

శ్రీ పి. కాశల్ కుమార్,

"మెగ్‌ట్రానిక్స్"

ఆఫీసెట్ ప్రింటర్స్ సుల్తాన్‌బజార్,

హైదరాబాద్.

అంకితం యోగ్యమైనదే.

మహారాష్ట్రలు కథకుని 'క్రైమియల్' కథాకర్ అనడం ప్రతీతి. ఏరిల్ నామదేన్, తుకరామ్ గోరాకుంబార్, జానాజాయ్, చౌళామేలీ మొదలగువారు ప్రసిద్ధులు. ఏరిగి వారదీయ విదానమని చెప్పడం కూడా కద్దు.

'క్రైమి తరంగిణి' ఆధారంగా వారికథ గానం మునుముందుగా మహారాష్ట్రలో పుట్టిందని వాక్యమైన శ్రీ పెద్దంటే మార్యనారాయణ గారి ఈ కథతో ఒక పరిపూర్ణత, పరిపక్వత తుల్యమై మోసిపోలేదు. రావి కేవలం ఒక కలగూర గంపా పేర్కొంటూ, పలువురు కృతులు రచించిన ఆభంగములు, దిండిలు, తాపాలాలు మొదలగు, గేయరూపములతోడను, వందర్యామపారముగా పేకరించిన క్లౌకముల తోడను కూర్చుండి కథా నిర్వహణ మరల భాషతో ప్రాయబిడవల్లు కవిపిస్తుంది. రాష్ట్ర కథలలో నై విద్యమన్నా కథాపామగిలో మూతం అంతగా నై విద్యమున్నట్లు తోచదు. అవి అతిసాయములు మాత్రా మహారాష్ట్రలోనే దీని ప్రాచుర్యం జరిగివచ్చిన దీనికి సరిపోయిన పరిపూర్ణమైన, సమాచార కళగా చెప్పదగిన వారికథ స్వరూపం మూతం వారు అనగా మహారాష్ట్రలు ఇవ్వలేకపోయినవి విషయం స్పష్టమవుతున్నది. 'అథంగ్', 'క్రైమ్' అను పేర్లు వేరైనా ప్రక్రియా పార్శ్వం కూడా అంతంత మూతంగానే వున్న ఈ వారికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్ర అని మూతం చెప్పవచ్చును. బాగా పరిశీలించి చూచినచో వాటి వారి ఆభంగాలూ, క్రైమియల్ ప్రతిష్టో ఆధ్యాత్మిక తత్వప్రేరేపక పారమార్థిక చింతనను బోధించేవిగా కవిపిస్తున్నవి.

మహారాష్ట్రం కథా సంవిధానమును గూర్చి శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో "కథా ప్రారంభమునకు ముందు పాండిత్య ప్రకర్ష ప్రదర్శములైన పెద్ద పెద్ద వీరికలుండును. ప్రధాన కథకు, ఈ వీరికకు సంబంధము తక్కువ. భక్తి జ్ఞాన వై రాగ్య సంబంధములైన అనేక విషయములకు ఈ వీరిక ఒక తర్వానేదిక. ఈ ఆభంగములందు శాస్త్రీయ పంగీతమునకంటే ప్రాధాన్యము లేదు. కొంత కథకులు పర్యవ్రాస్తే విస్తృతము కానక్కరలేదు. గాత్రమాదుర్యమున్న తాళపు" 2 అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ పెద్దంటే మార్యనారాయణగారి - పుస్తకం ఈనాటి వారికథ 1981

2. నారాయణ భట్టమూర్తి శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ : పుట : 36

ఈ హరికథకు మూలస్థానం మహారాష్ట్ర అని చెప్పినవారిలో ముఖ్యులు, ప్రముఖులు చాలా మంది ఉన్నారు. శ్రీ దోణప్పగారు తమ గ్రంథంలో శ్రీ బాలాంతర్పురజీవి అంబాపురారి అభిప్రాయాన్ని పేర్కొన్నారు, “చక్షుగ దేశానికి చెందినంత వరకూ గుంటులు మహారాష్ట్ర సరిహద్దాయాన్ని అనుసరించి వచ్చాయని చెప్పవచ్చునెమోనో, అప్పుడు దేశానికి సంబంధించినంత వరకూ మూలం హరికథ అవ్వగానూ, అప్పుడు మంచి పరిణామించింది”¹ అని తెలిపియున్నారు.

ప్రస్తుతం మన దిట్ట పరిశీలనగా మహారాష్ట్రలో ప్రాచీనతన వహించిన పుణ్యాలకు సంబంధించినట్లంగా స్పష్టమవుతుంది. అక్కడక్కడా అవసరమైన చోట్ల మనకు ప్రయోగమైన దేవీ పారికథలు “ఈరీ భాషా సంస్కరణాయానను క్రియా అనుబంధం, అనుసరిస్తూ వెలుస్తూవున్నాయి!” అని అనిపించుకుంటున్నాయి. చివ్వు ప్రాంత హరికథలు నాటి మహారాష్ట్ర పరిధిని నిదానానికి చాలా భేదం కందని స్వల్పం లాగానే చెప్పవచ్చును. ఇదే విషయం శ్రీ శ్రీనివాస చక్రవర్తి గారి అభిప్రాయంలో చెప్పాలంటే “హరికథకు మహారాష్ట్ర దేశం పట్టిల్లు. అక్కడ నుండి చింతాపూరు రాజం కాలంలో తమిళ దేశానికి, అక్కడ నుండి తెలుగు దేశానికి వ్యాపించడని కొందరి అభిప్రాయం. మహారాష్ట్ర ప్రభావం తెలుగు హరికథల మీద పడింది అనిదానికి తెలుగు హరికథలలో ప్రయుక్తమైన తోహరాలు, మట్లు ఇందుకు సులభ నిదర్శనం.”² అని చెప్పినట్లంటే కనుక వీరు కూడ హరికథకు పట్టినిల్లు మహారాష్ట్రనే అంగీకరించినట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే శ్రీ యస్వీ. బోగారపు గారు శ్రీ సంచారాంజనం శ్రీ వివానాథపురారు సైతం సచ్చితంగా కాకపోయినా భగవద్దేవతలగానే హరికథ మహారాష్ట్రనుంచి మన విద్వాంసులు ఆవలించించినట్లు తెలుస్తుంది.

తరువాత కాలంలో కర్ణాటక తంజావూరుంధి నామక రాజ్యములు మహారాష్ట్రలో స్థాపించుకోవడం వచ్చిన పిదప ఆంధ్ర దేశంలో మహారాష్ట్ర ప్రభువులు ఆదరించించి వారి ఆభంగములు కాక మన యక్షగానములనేయని తెలుస్తున్నది. శ్రీ గుండవర్పు లక్ష్మీనారాయణగారు ఈ విషయాన్ని ఒక కారణంతో సమర్థించి చూపారు. “యక్షగానము వారి ఆభంగము పరి గణనీయమైన అభ్యాసమై యుండుట, ఆభంగమునందు శేష వేషధారణము యక్షగానము నందుండే యానక లక్షణము కూడా జతపడుట,

1. తెలుగు హరికథా సంస్కరణం - శ్రీ తామర దోణప్ప : పుట : 114

2. “యక్షగానము” నాట్య కళ - సిబ్రవరి - మార్చి 1970 పుట : 14

అభంగమునందు అచ్చి పాత్రలను ఒక్కడే అధిపతియించు కష్టముండ, యక్షగానము నందు ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్కడు గ్రహించి అధిపతియించు సుకరమైన అవకాశముండుట" అని తెలిపారు.

పరిశీలనకు మూలస్థానము మహారాష్ట్రయే అయినప్పటికీ తరువాత కాలంలో మహారాష్ట్ర ప్రభువులు కూడా దీనిని ఆదరించక యక్షగానములందాసక్తిని ప్రకటించుట చూడగా మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి అంతగా బహుళ జనాదరణ పొందియుండక పోవచ్చుననియు, అందువల్లనే దానితో పోలియుండి, మరికొన్ని మార్పులను సంతరించుకున్న యక్షగానము వైపు ఆసాటి ప్రభువులు ఆకర్షింపబడియుండుదనియు తెలియుచున్నది. తరువాత కాలంలో తమిళ దేశంలో 'కాంక్షేపము' అను నామాంతరముతోను, కన్నడ దేశమున హరికథా కాంక్షేపమును పేరుతోనూ ఈ ప్రాకీయ వ్యాసించుటకు మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి మూలమని చెప్పుటలో అనుభవమంత మాత్రమును లేదు.

“తమిళదేశంలో హరికథ”

సంగీతం మానవుని మేధువునై అమితమైన ప్రభావాన్ని చూపి, అతని ఆలోచనోద్రేకాలలో బ్రహ్మాండమైన మార్పు కల్పించడానికి ఆత్యధిక శక్తివంతమైన సాధనంగా తోడ్పడుతుంది చెప్పడం అతిశయం కాదు. మోడు వారిని హృదయాల్లో మృదుత్వాన్ని, ఎండవ వనంలో సవనంతాన్ని, బండలో అమృతాన్ని సృష్టించగలిగేది సంగీత విద్య అని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

విశ్వాజీవమైన ఈ సగ్గు నత్యాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమిళులు. తమిళులకు సంగీతం పై మోజు ఎక్కువే. ఈనాటికీ మనం పరిశీలించి చూచినచో తమిళ దేశంలో ఇంటికొక గాయకుడు కలదని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. అట్టే తమిళులు మహారాష్ట్రలోని అభివృద్ధి అంశంకు “కాంక్షేపముని” పేరు మార్చి తమిళదేశానికి తరలించుకున్నారు చెప్పవచ్చును.

“హరికథా కాంక్షేపం తంజావూరు పాలకుల కాలం నాటి క్షేపరూపాన్ని ధరించినట్లు, నిర్ధారించడానికి కావలసినన్ని ప్రమాణాలున్నాయి. సంకీర్తన పద్ధతి, హరికథా కాంక్షేప రీతి మహారాష్ట్ర ప్రభువుల రాజ్య వ్యాప్తి, రలిత కళాభిమానాన్ని

పురుస్కరించుకొని తంజావూరు తరలి వచ్చింది. అదివరకు తమిళ నామలో ఏకదశమైన తంజావూరు రాజ్యంలో విశిష్టమైన తంజావూరు వ్యాపారాన్ని కాలక్షేపరీతికి మరల్చాడని సంతకం పద్ధతితో సంఘర్షణ సంభవించింది. రాజకీయాధిపత్యం, సాంస్కృతికాధిపత్యం గల మరాఠీ బాణీ తమిళుల కాలక్షేపరీతిని గణనార్హమైన స్థాయిలో ప్రభావితం చేసింది¹ అని శ్రీ దొణప్పగారు తమ పరికథా సర్వస్వంలో పేర్కొన్నారు దీనినిబట్టి తమిళుల కాలక్షేపాన్ని ప్రభావితం చేసింది మరాఠీ భాషలోని పరికథా కాలక్షేప రీతి అని భావించవచ్చును.

తమిళులు ఈ ప్రక్రియను కాలక్షేపమునే పేరుతో మరల్చాడని మండి తెచ్చుకున్నప్పటికీ పీఠిక సంగీతం పై గల సహజ వాత్సల్యంతో వీరి కాలక్షేపము లన్నియు సంగీత ప్రధానంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి. కథా కథనం కంటే అందలి నడుగీలావక మిక్కిలి ప్రధానము నీయడం తమిళ కాలక్షేపాలలో² గానమున గమనించగలం. కాలక్షేపములలో గానానికై తమిళులు సహకార గాయకుల్ని కూడా తయ్యోగించడం పరిపటి.

తమిళ కాలక్షేపములకు తంజావూరు కష్ట భాగవతిని ముప్రసిద్ధుడుగా పలువురు ప్రముఖులు పేర్కొనుటను మనం గ్రహించగలము. ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయ పితామహునిగా ఈ కష్ట భాగవతిని పేర్కొనుటలోని ప్రతిపత్తి లేదు.

“మహారాష్ట్రుల సంప్రదాయమునుమయ్యోగించుకొని తన ప్రతిభతో కాలక్షేప ప్రక్రియను తమిళులలో ఎక్కిన ప్రధానము చేసినవాడు తంజావూరు కష్ట భాగవతి. ఇతని ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయమునకు పితామహుడుగా పేర్కొనవచ్చును. ఇతడు తమిళ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయములను సమ్మేళనము చేసి అపూర్వమైన మాతన సృష్టి కావించి కాలక్షేప ప్రహ్లాదా ప్రఖ్యాతి కెక్కినాడు” అని శ్రీ డా. జి. నాగయ్యగారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు.

దీనిని బట్టి తమిళ దేశంలో అంతకుముందు కాలక్షేపాలు ఉన్నప్పటికీ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయాన్ని మేళవించి తమిళ పరికథలకు ఈవాడు వాడుకలోనున్న రూపాన్ని సంతరించి పెట్టింది తంజావూరి కష్ట భాగవతి అని చెప్పవచ్చును. అయినట్లనె యితని ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయానికి పితామహుడుగా పేర్కొనడంలో కూడా ఎలాంటి ఆక్షేపణ ఉండదు.

1. శ్రీ తామ్రాజీ దొణప్ప - తెలుగు పరికథా సర్వస్వం - పుట 30 - 31

2. దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమీక్ష-యక్షాదములు - ద్వితీయపుట డా. జి. నాగయ్య - పుట 243

దేవి బట్ట బహుభాషాకోవిదుడు, కథాకాండవై బ్రహ్మ సంకీర్తనకాకుళుడు
అయిన శ్రీ తంజావూరు కృష్ణభాగవతిలో

“సేగుంటిరగళులు నీ పాను వాడన్ జోలు నీవ్వాదన్

సేగానామృత వృష్టి - నీ రయ - నీ వృత్యమ్మా నీ తీపి - నీ

భోగంబున్ నరహాలు వృక్తులైవరీ భూడుండలిన్, కీర్తి మూ

ర్తి! కొమ్మెనున్న నుశ్మతములన్ శ్రీ యాదిభట్టావ్యయా”¹

అవి ప్రస్తుతింపబడి, ఆంధ్ర హరికథా పితామహుడుగ రచింపబడిన అపూర్వ బ్యాతిని
కీర్తి పొందిన శ్రీ ఆదిభట్ట వారాయణ రావవరీబ్రహ్మంబు పోంపడం నమూనీతంగా
ఉంటుంది.

వీరు మధ్యగంభీరపాఠ్యభాగంబు సూర్య ప్రాస్తా శ్రీ దోబువ్వాళు కులారంగంలో,
అభినయవిద్యలో, కృష్ణ భాగవతి కంటే శ్రీ వారాయణరావు పై చేయి అవి
యెప్పవచ్చు. కాని సంకీర్తన విషయంలో వారాయణరావు కంటే కృష్ణభాగవతి అమడ
దూరముంటుంది అనుభవజ్ఞులమారు. ఇద్దరూ త్రిప్పావారిలో అవర్గభాగం వంశారం
చెయ్యబడిన గృత పాఠ్యం కంటే. ఈ రెండు భావంలోనూ వీరిద్దరూ హరికథా
పాఠ్యభాగములవి చెప్పడం వ్యభావోక్త అవి పేర్కొన్నారు.

“సంకీర్తన మనీ పాసాత్మ్యం - నర్వనృత్య ప్రసర్వయం

విమానాత మరురం - అవ్యధారోచన మృతం”

అవి చెప్పబడినట్లు నర్వనృతీ దేవి దివ్యమంగళ వ్యరూపంలో ఒకదానికొకటి
సోపానం రెండు ప్రధానాంగంలో ఒకటి ఆపాదమధురమైన సంకీర్తన కాగా రెండవది
అలోచించే కొంటే అమందానందాన్ని స్వరయం నిండా వింటి, మానవ్రవిక
అలోకానందానుభూతిని అందించ గలిగే పాసాత్మ్య సందర్భ. ఈ రెంటిలో శ్రీ
వారాయణ రావు, కృష్ణ భాగవతులు విస్తాతులు. ఒకరు సంకీర్తనలో ముగ్ధులు
పాసాత్మ్యభివ్యాయంలో, ఇరువురిలోనూ మన హిషకందవి అధికృత వుంది. ఒకరివి
మనో గొప్పదనం మరొకటి వుంది. ముగ్ధ వీరిరువురూ శరరాదేవి యొక్క
ముద్దుబిడ్డలవి పేర్కొనడంలో అతిశయం లేదు. ఆంధ్ర హరికథారంగంలో
అంతకుముందు హరికథా యొక్క ఉపకృష్టా కేరళ ఆదిభట్టవారాయణ

1 పామైదేవం - అమృత వ్యవార భాగవతం - పుట 54

2 వి.వి.వి. - శ్రీ దోబువ్వాళు - పుట 23

దాసుగారివే హరికథా పితామహుడుగా పేర్కొనడానికి ఏ కారణాలు అన్వయిస్తాయో తమిళ దేశంలో ఆధునిక హరికథా కాలక్షేపానికి ఆద్యుడుగా, పితామహుడుగా కృష్ణభాగవతిని పేర్కొనుటకు కూడా అనే కారణాలను అన్వయించి, చెప్పవచ్చును.

మహారాష్ట్రలో ప్రప్రథమంగా ఆవిర్భవించిన ఈ కళారూపం తమిళ దేశానికి వచ్చే సరికి మరికొంత సంస్కారాన్ని సంతరించుకొని; కాలక్షేపంగా మారి, కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరిచేత “సంగీతోపన్యాసముని పీఠపబడి మమారు 1950వ సంవత్సరం వరకూ సమర్థులైన వండితవరేణ్యులగు హరికథకుల ప్రాపులో తమిళనాడులో హరికథా కాలక్షేపం గొప్ప వెలుగు వెలిగిండుచెప్పవచ్చు. కాలక్రమంలో కాలక్షేపాలు కేవలం సంగీతమే ప్రధానంగా కాక సాహిత్యానికి కూడా సమప్రాధాన్యమివ్వడం ఈనాడు మనం పరిశీలిస్తే కానవస్తున్నది. దీనినే శ్రీ, రాణప్పగారు “భక్తి ప్రవత్తులతో కేవలం పాటతో సంతృప్తి చెందకుండా రథా ప్రవచనాలు పాగించడం తమిళ సంగీత లోకంలో వారా మంది కెరుకు” అని పేర్కొన్నారు.

ఏదీ ఏమైనా సభా సంప్రదాయ సంగీతంలో రాజ్యంచమివారూ, నవకార గానంతో కలం వెళ్లదీసిన సామాన్య విద్వాంసులూ, ఇతర అప్పుత్యున్నులూ తమిళ కాలక్షేప రంగాన్ని కొంత క్షీణ దశకు తీసుకెళ్లినా మొత్తం మీద తమిళ కాలక్షేపాలు కూడా భక్తి జ్ఞాన ప్రబోధదాయకాలుగా జనబాహుళ్యంలో విశేషమైన ఆదరాభిమానాన్ని చూరగొన్నవి చెప్పవచ్చును.

కన్నడ నాడులో హరికథ

“దయా పర్యభూతేషు, క్షాంతిరసనూయా, శౌచ

మహ యాసా మంగళమకార్యణ్య మన్పుహేతి”¹

పర్యభూతములందు రయగలిగియుండుట, అసూయ లేకుండుట, త్రికరణ బద్ధిగ ఎల్లప్పుడు శుభాలనే కాంక్షించుట, కోరికలను విడనాడి, దైన్యము లేకుండ జీవించుట - ఇవి పర్యమానవులకు ఉండవలసిన లక్షణములను విషయము ఎన్నో ఉదాహరణల ద్వారా మనం తెలుసుకొని వున్నాము. మానవ జన్మకు కారణమేమిటి? కళ్ళు అనగా ఏమిటి? వునర్జునుకు అర్థమేమి? ఆత్మకు, పరమాత్మకు సంబంధమేమి? జీముక్తి అనగా ఏమి? జీవునకు, ఆత్మకు గల పరస్పర సంబంధమేమి? మున్నగు అనేక ప్రశ్నలకు మానవుడు సమాధానాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడు. జన్మించిన ప్రతి మానవునికీ తెలుసు ‘జాత్యు మరణం ధృవం’¹ అని కాని వుట్టేవాడు ఎక్కణ్ణించి వస్తున్నాడు? ఎక్కడాడు ఎక్కడికి పోతున్నాడు? అనే రహస్య వృష్టి రీతిని ఏ ఒక్కరూ ఇంతవరకూ తెలుసుకోలేదనేది వృష్టం.

హరికథ అనేది అనేక వేదాంత విషయాలను సమీకరించి, ఉపనిషత్తులు, కావ్యాలు మున్నగు వాటి నుండి సంబంధిత విషయములను పరిగ్రహించి, హరికథలో గుడి గ్రుచ్చి అంతటితో సంతృప్తి చెందని కథకుడు ప్రస్తుత రాజకీయములను, మానవుని సామీక జీవమును, ప్రాచీనవిక బోగభాగ్యం, పరిసర కలిగి కష్టముఖాలను విపులంగా వివరించి తద్వారా శ్రోతలకు విజ్ఞానాన్ని అందించడంతో బాటు వారి నడకను సమీకరించు తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తాడు.

కన్నడ దేవు హరికథలో వేదాంత సంబంధమైన అనేక విషయాలు చోటు చేసుకోవడం ఉంటాయి. హరికథ ప్రక్రియను కన్నడయులు ‘హరికథ కాలక్షేపం’గా వర్ణిస్తుంటారు. ఇందుమీదను తమిళంలో కాలక్షేపంగా ప్రయోగించిన లక్షణాలన్నీ కన్నడ హరికథ కాలక్షేపంలో కనబడతాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మరాట్వాడ విధులయిన కూడా ఈ హరికథ కాలక్షేపంలో తొంగిపూర్వం కద్దు. ఈ విషయాల్ని శ్రీ దామ్యుగాలి మరాట్వాడలో లాగ ఈ దేవు హరికథలోనూ మరాట్వాడలో ఉత్తర రంగం అని రెండు విధాలు. మరాట్వ రంగం బ్రహ్మపదార్థ విభావనానీ, ఉత్తర రంగం భక్తి సామ్యు విర్వహణానీ అంటే అర్థం సజ్జీవ² అని

1. శాకుంతల వాక్యం - 1.8.34

2. తమిళ శ్రీమహాల దేవు - పుట 40

విరూపించారు. దొణప్పగారి అభిప్రాయాన్ని ఆధారంగా చెప్పదలచిన ఎడం పైన పేర్కొబడిన భక్తి జ్ఞానవైరాగ్యదాయకమైన అనేక వేదాంత విషయాలు కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో ఇమిడి పున్నాయనేది స్పష్టము.

“కర్మయందు అభిరుచి గల మానవుడు కర్మ చేయవలెనని వక్కాణించుచు కర్మ వలన తుదకు జ్ఞానము కలుగునని బోధించుచు, తాను బ్రహ్మమే అనెడి నిశ్చిత జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట మానవుడు కర్మను విడిచిపెట్టగలడని ”¹ చెప్పిన వేదవచనములన్నీ కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో పూర్వ రంగమందు ప్రస్తావనకు వచ్చును.

కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ హరికథా కాలక్షేపకర్తలుగా బహముఖ ప్రజ్ఞాశాలురుగా వాసకేశ్వరిన వారు అనేకులున్నారు. వారిలో ఆధునిక కర్ణాటక హరికథా పితామహుడుగా పేర్కొనబడిన వ్యక్తి శ్రీ తుముకూరి వేణుగోపాలదాసు. గౌరీ మహిమ, హండురాజు, విరాలవర్ణం మున్నగు హరికథలను ఆనర్గళంగా, సర్వసభారంజకంగా వీరు చెప్పేవారని ప్రతీతి.

ఇక కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ కథకులుగా చెప్పదగిన వారిలో ‘జయవిఠల’ మకుటంతో అనేక కీర్తనలు వ్రాసిన శ్రీ శ్రీ నివాస దాసు అతి ముఖ్యులు. వీరి కుమారులు పేరందిన హరికథకులుగా తెలియుచున్నది. అంతేగాక తెలుగు మాతృభాషగా కలిగిన మరికొందరు కళాకారులు కన్నడంలో హరికథలు చెప్పడం కనిపిస్తుందని ఉదాహరణగా శ్రీ దొణప్పగారు, “లక్ష్మీ నారాయణ భాగవతార్, వారికుసూరులు లక్ష్మీపతిగార్లు పేర్కొన్నారు. సంగీతాన్ని కూలంకషంగా అభ్యసించిన వీరు స్వయంగా కథా రచనలు కూడా చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. “ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, వివేకానంద - మొదలగు వీరి కన్నడ కథలు ఆకాశవాణి ద్వారా ప్రసారమయ్యాయి.”² అని చెప్పిన శ్రీ దొణప్పగారి పలుకులను పరిశీలిస్తే కేవలం వేదాంతపరమైన భగవద్భక్తి ప్రబోధితమై, అబాలగోపాలాన్ని భక్తిసాగరంలో మునకలెత్తించే పురాణ ప్రసిద్ధ కథలే కాకుండా దేశభక్తిని, దేశస్వాతంత్ర్యాన్నీ, స్వాతంత్ర్య జీవనాన్నీ గూర్చి ఎలుగెత్తి చాటే ఝాన్సీ రాణి, చివాగ్ నగరంలో హిందూమతాన్ని, హిందూ ధర్మాన్నీ గూర్చి అర్గళంగా ఉపన్యసించి, వేదాంత భేరి మ్రోగించడమే కాక, భరత ఖండానికి ఖండఖండంతర ఖ్యాతి చేకూర్చిన విశ్వవేదాంతి వివేకానంద వంటి చరిత్రలను

1. చతిరేయ ఆరణ్య కాండలోనిది

2. తె.పా. ప. - శ్రీ తుమాల దొణప్ప, పుట. 50

కుప్పడ భాషలో అనాడే ప్రచార పాదనాలుగా నాటి కథకులు స్వీకరించినట్లు తెలియుచున్నది. దేశ సమగ్రతను, హిందూ మత దర్శాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి వీరు ఎంచుకున్న ఇతివృత్తాలు ప్రజల్లో అత్యంత సంపలనాన్ని కలిగించి ఉంటాయనేడంలో ఎట్టి విప్రతిపత్తి వుండవచ్చు.

ఈ విధంగా హరికథా కాలక్షేపం కుప్పడ దేశంలో బహుళ ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉత్తంధ వందలుంచే స్వీకరింపబడి పోషమైన జనాదరణ పొంది, సర్వముల సామరస్యానికి దోహద్య ప్రభాగానికి అంబనగా నిలిచిందని చెప్పవచ్చును. తద్వారా ప్రజలు ఒక వెళ్ళి భగవంతుని ఉపాసన గూర్చి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వేరొక ప్రక్క నకు ఎవరూ నిర్మాణానికి పునాదులు వేయగల విజ్ఞానాన్ని హరికథా కాలక్షేపాం ద్వారా సముపార్జించు కొంటున్నారని చెప్పవచ్చును.

కుప్పడ దేశంలో తెలుగువారు ఎక్కువగా వసవించే కోలాడు, బెల్లగుళూరు, చక్కెరపల్లివూరు, గోరేపల్లివూరు మున్నగు ప్రాంతాల్లో కుప్పడ కథలతోబాటు తెలుగు కథలు కూడా పోషించి అంగీకరించబడినవిని తెలుస్తుంది.

తెలుగుదేశం నుంచి కుప్పడ దేశానికి వలసవచ్చి స్థిరపడ్డి తెలుగు కుటుంబాలు అనేమున్నట్లు శ్రీ దాణప్పగారి హరికథా సర్వస్వం తెలుపుతున్నది. ఇలా వలసవచ్చినవారిలో "బూరపల్లివారి కుటుంబం ప్రముఖమైంది. 'హెబ్బాణ' అనే గ్రామంలో మొదట స్థిరపడిన మెప్పకమకొన్న కారణంగా, కాలక్రమంలో విరిచిపోయి కూడా 'హెబ్బాణ' నా పేరిట్టి వెండింది. వీరిలో 'హరికథా ప్రవీణ' అని బిరుదు సంది, రామాయణ, రామాభిషేకము సీతయల్లెటలుగా విభజించి, తమిళ కర్తావ ఆంధ్రం లో పరిచి ప్రవచనం చేసిన కీ.శ. శ్రీ హెబ్బాణ కృష్ణ శాస్త్రి భాగవతులు ముఖ్యులుగా పేర్కొనవచ్చును. వీరు రామాయణాన్ని నలభై రోజులకు సరిపడే నలభై కథలుగాను, భారతాన్ని ఎనభై అయిదు రోజులకు సరిపడే ఎనభై అయిదు కథలుగాను రచించి ప్రచారం పొగించి" యి పేర్కొన్నారు.

వీరికి పవతండ్రి కొడుకగు శ్రీ హెబ్బాణ వరసంహ శాస్త్రిగారు ప్రసిద్ధిచెందిన శిరాలకులు.

సంగీత సహిత్యాలను చక్కగా ఆకళింపు చేసుకొని, తమ అన్నగారగు కృష్ణశాస్త్రిగారి సంగీతంలో హరికథా ప్రవచన రీతులు అనుసరించి, "భగవద్గీతా

హరికథా మంజరి అను పదునెనిమిది రోజుల హరికథను స్వీయరూప చేసి యున్నారు. “ఉదాత్తవాన్యం కర్ణాటక సంగీత ప్రాచుర్యం, సంస్కృత భాషా ప్రాచుర్యం సాత్వికాభిసంధిం వీరి ప్రవచనంలోని విశిష్ట లక్షణాలు”¹ అని శ్రీ దొణప్పగారు వీరి కథా విధానాన్ని అభివర్ణించారు.

శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారి కుమారులు శ్రీ బ్రహ్మానంద ఎం.ఎ. పెట్టభద్రులు. ప్రస్తుతం వీరు అనంతపురం స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రంలో ఆంగ్లో-వన్యసకులుగా పదవీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు ఔత్సాహిక కథాగాయకులు. సామాజిక స్పృహగల కథన విధానం వీరి హరికథలో ప్రత్యేకంగా దర్శనమిస్తుంది.

క్నూడ దేశంలో హరికథకులుగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన కళాకారులను పేర్కొను సందర్భంలో శ్రీ బడికాయలపల్లి వేంకట నరసింహాచార్యులు (1877-1961) గారిని స్మరించడం ఎంతైనా నమించితం. హరికథా గాయకులుగా, ప్రముఖ రంగస్థల నటులుగా, నాటక రచయితలుగా, ప్రయోక్తలుగా అటు క్నూడ, ఇటు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విజయదుండుభిని మ్రోగించిన సుప్రసిద్ధులు వీరు. ఆ కాలంలోనే మెట్రిక్ పరకూ, చదివి, తండ్రిగారి సమక్షంలో పంచకావ్యాలూ పఠించారు. ఇంగ్లీషు హిందీ భాషల్లో పోషే పరిజ్ఞానంగల వీరి మాతృభాష తెలుగు.

ఈ విధంగా జనబాహుళ్యంలో భక్తిప్రబోధనకూ, మత సామరస్యాన్ని పెంచడానికీ విజ్ఞానాభివృద్ధిని సాధించడానికీ, భగవదారాధనతోబాటు మానవ జీవన సరళిని గురించి తెలియజేస్తూడానికీ ఉపకరించిన హరికథలు క్నూడ, ఆంధ్రదేశాలలో రాసురాసు దేశభక్తి ప్రబోధితంగా, స్వాతంత్ర్య సమర సమీక్షగా భారతీయులను చైతన్యపంతుల్ని చేసి, ఉత్తేజపరచే ఒక సాధనంగా రూపుదాల్చింది. నాటి ఐకేంసంధుని పందేవోతర గీతం చెట్టునుంచి పుట్టు నుంచి కూడా వివిధంగా చైతన్యాన్ని తీసికొని వచ్చిందో ప్రతి చెట్టు నుంచి దాని పరిమళం ఏ విధంగా గుబాళించిందో, ప్రతి పుట్టలోంచి దాని వర్షవ చైతన్య జ్వాల ఏ విధంగా నిగిసంటిందో, అదే విధంగా నాటి హరికథలు కూడా జాతీయ ప్రేరణ, దేశ సమగ్ర పరిరక్షణ లక్ష్యాలుగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి. ఇట్టే కథకులకు ఉదాహరణగా “కీర్తన కవి వంశంగా” పేరు పొందిన శ్రీ కుదురు నారాయణ రాజు భాగవతుల కుటుంబాన్ని పేర్కొనవచ్చును. ఆ కాలంలో పరిపూర్ణాన్ని నిరసించి దేశమంతా స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆశించి, వారు చెప్పే పురాణ కథలలో దేశభక్తిని, ప్రజల కరువాన్నీ రంగరించి, ప్రబోధనాత్మక శైలిలో సాగే వీరి కథలు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వారి ఆగ్రహానికి గురై నవి.

బ్రిటిష్ పాలకుల ఉక్కు పాదాల క్రింద భారత దేశం నలిగిపోతున్న తరుణంలో 1857 బరిసి ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం విఫలమైన తరువాత 1885లో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవతరించింది. ఆ సమయంలోనే బ్రిటిష్ వారు కల్పించిన విద్యాభ్యాసవల్ల బాధియులు వినుతపై నృజనాత్మక శక్తిని, నవ్యసమాజ ఆవిష్కరణకై ఉత్సాహాన్ని, మితిరాని హత సంప్రదాయాలపై తిరుగుబాటు తూర్పునీ, హేతువాదాన్ని పెంపొందించుకుంటున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ ప్రచారం సాగించి, నాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాధికారుల దృష్టిలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కుటుంబంగా పేరొందినవారు శ్రీ కుమారు నారాయణ భాగవతులు. వీరు చెప్పే హరికథలు భారత భావతాది కథలే అయినా దేశభక్తి సామాజిక స్పృహ, వీరి సరసరాల్లోనూ జీర్ణించుకుపోయింది చెప్పవచ్చును. వీరివి గూర్చి శ్రీ దొణప్పగారు. “అనువైన జీవితం. ఆవశ్యకమైన పాండిత్యం, అనురూపమైన వాక్యాచర్యం అపురూపంగా అమర రాచగారి హరికథ గానం ఆభాగోపాలాన్ని అమితంగా ఆకర్షించేదట”1 అని వివరించారు.

వీరుకాక ఇరకా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఎందరో మహానుభావులు హరికథా వికారదులుగా కన్నడ హరికథా కాంక్షలలో విజయవిహారం చేశారు. కాంక్రమంలో కన్నడీయుల హరికథలకా ఇతివృత్తాలుగా మతప్రవక్తలను, తీర్థంకరులను కూడా స్వీకరించినట్లు తెలుస్తున్నది. దీనిని బట్టి హరికథా ప్రక్రియను ఆకాలంలో కూడా ఒక ప్రజల ప్రచార సాధనంగానే వారు భావించారు. దీని వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించిన కైస్తవులు, కూడా తమ మత ప్రచారానికి దీనినే ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తుంది. అనాటి నుండే ఈనాటి వరకూ ఈ హరికథా ప్రక్రియ ప్రభుత్వ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆకర్షిస్తుంది. కనుకనే కుటుంబ వియంత్రణ, ఆరోగ్య రక్షణ, విరక్షరాస్యత నిర్మూలనం, ప్రభుత్వ ప్రాధికార మున్నగు అనేక రంగాలలో ఈ ప్రక్రియ ప్రచార సాధనంగా ప్రభుత్వం చేరి ప్రచారం చేయించివున్నది. ఇది హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సాధించే సామాజిక ప్రయోజనముపై మనం వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు.

తరువాత కాలంలో జాతీయవాదులు, స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చేత కూడా ఈ ప్రక్రియ పరిగ్రహించబడి, “మహాత్మజననం” మున్నగు విశిష్టమైన కథావస్తువులను స్వీకరించి ప్రజల్లో జాతీయతాభావం, అహింస, దేశభక్తి, స్వరాజ్య సముపార్జన

మున్నగు ఆనాటి ప్రధానాంశాలను కథల్లో చొప్పించి, ప్రజలను కర్తవ్యస్మృతులను చేయడానికి ప్రబలి సాధనంగా నాటి కథకులు గుర్తించి ప్రచారం చేశారు.

కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో సంఖ్యలో కాకపోయినా స్థాయిలో చెప్పుకోదగిన కాళాకారిణిలు గూడా చాలా మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

కన్నడ రాష్ట్రంలో హరికథా కాలక్షేపంలో ప్రసిద్ధికెక్కిన అనేక మంది కళాకారులు కేవలం భారత, భాగవత, రామాయణాది ఇతివృత్తాలతో సంతృప్తి చెందక దేశవాయకుల యొక్క వేదాంత కేసరుల యొక్క వీరనారీమణుల యొక్క ఇతివృత్తాలను స్వీకరించి ప్రజల్లో నవచైతన్యాన్ని కలిగించి కర్తవ్యస్మృతులుగా చేయడానికి ఈ హరికథా కాలక్షేపాలను ప్రబలి సాధనంగా వినియోగించుకున్నారని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కన్నడుల తరువాత కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందిందో పరిశీలించవలసియున్నది.

కేరళ రాష్ట్రంలో హరికథా ప్రితిగతులు

సంగీత రంగంలో ముఖ్యంగా కల్లాటక సంగీతంలో త్రిమూర్తులుగా చెప్పబడే త్యాగయ్య, శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ తరువాత అంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని సంపాదించినవాడు స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజు. ఇతడు కేరళ దేశానికి ప్రభువు. ఆనాటి కృష్ణదేవరాయలవలె, ఈతడు కూడా చక్కని కళారాధకుడు, కళాసాక్షకుడు కూడా. ఇతడు ప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారుడుగా ప్రఖ్యాతి నందినవాడు. అట్టి స్వాతి తిరునాళ్ ఆస్థానంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆలంకరించిన అనంత పెద్దవాణస్వామి (మేరుస్వామి) ప్రసిద్ధ హరికథా కాలక్షేపకారుడుగా తెలియుచున్నాడు.

ప్రభువైన స్వాతి తిరునాళ్ కు సంగీత సాహిత్యాలపై అభిమానం ఎక్కువ. సైగా సుందర సుకుమార మనస్కుడు. “కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్త్రంగా, ప్రేమభరితంగా వుంటుంది. అతడు ద్వేషాన్ని దౌర్జన్యాన్ని మూలంలేదు. అంతలా ప్రశాంతతనే వాంఛిస్తాడు. మానవ జీవితానికి ప్రధానమైన ఆశయాలు అతనికి సాధన ద్వారా అలభడతాయి. తన బాధ్యతను తాను గుర్తించి, ప్రవర్తించగలుగుతాడు. ఇది లాత్తికంగానూ, తార్కికంగానూ ముజునైన విషయం”¹ అని చెప్పిన కుమారి వింజమూరి లక్ష్మీగారి పలుకులు స్వాతి తిరునాళ్ విషయంలో అక్షర సత్యాలు. కనుక అట్టి సవనీత మనస్కుడైన స్వాతి తిరునాళ్ ప్రభువును

1. నాట్యకథ - రిలీజ్ సంగీతం వేటిహాకడలు, వింజమూరి లక్ష్మీ 1963 అక్టోబరు వుట 127

ప్రాత్యసాంచి. ఆనందపర్వనాభస్వామి అతనిచేత అనేక కీర్తనలు, శ్లోకాల సమ్మేళనంతో ఒక హరికథను వ్రాయించగలిగారని జన వాక్యం. ఈ విషయాన్నే శ్రీ తూమాటి దొణప్పగారు కూడా బలపరుస్తూ, “మేరుస్వామి ప్రాత్యసాంతో స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజా శ్రీమద్వాగుడతంల్ని అజామిళ్ పాళ్యానం, కుచేలోపాళ్యానం, కీర్తనలు, శ్లోకాలు, కథాకథనమూ కూర్చి సంస్కృత భాషలో హరికథారూపాన సంతరించారనియు, స్వాతి తిరునాళ్ రచించిన కుచేలోపాళ్యానాన్ని కోకిలకంఠ బిరుదాంచితుడైన మేరుస్వామి గానం చేస్తూ వుంటే స్వాతి తిరునాళ్ సైతం తన గొంతుక కలిపి వాడేవారుట”¹ అనియు తమ గ్రంథంభో పేర్కొన్నారు.

దీనిని బట్టి అనాటి ప్రభువులూ, కళాకారులూ, పరస్పర సహార, ప్రాత్యసాంతో ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ఒక సుష్టిర స్థానాన్ని కల్పించారని మనం ఊహించవచ్చును.

ఒకరకంగా కేరళ దేశంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ దేశాలలో లాగ ఈ హరికథా గానం అంతగా అభివృద్ధి కాలేదని చెప్పినా అవత్యం కాదు. కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియను హరికథా కాలక్షేపమనియు, కథా ప్రసంగమనియు, కాలక్షేపమనియు, వివిధములైన నామాంతో వ్యవహరిస్తారని తెలియుచున్నది.

ఉదాహరణ ఈ ప్రక్రియ కేరళ రాష్ట్రంలో అంతగా అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి ప్రధానకారణం కథలలో వారు వయోగించిన భాషనని చెప్పవచ్చును. సాధారణంగా ఏ ప్రక్రియకైనా అటు వండతాదరణ, యిటు పామరుల అభిమానం వున్ననాడే అది రాణుంది. కేవలం వండటేమిట మాత్రమే దృష్టియందుంచుకొని ప్రచారాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తే అది అప్పుడప్పుడూ పదివి ప్రక్కన పెట్టేకొన్ని కార్యాల పరిధిలోనికి మాత్రమే పస్తుంది. కాని ప్రబలమైన ప్రచార సాధనం కానేరదు. దీనికి కేరళ హరికథా ప్రక్రియ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. ఇదే విషయాన్ని మానవశ్రీ దొణప్పగారు కూడా తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో “మణిప్రవళాది శైవుల మూలంగా అనలే సంస్కృత పదభూయిష్టం ఒకనాటి మళయాళం. హరిభాషిక పదాలను విరివిగా వాడడమే పాండత్యమనీ, అదే ప్రతిష్ఠాపాతునవని భావించిన రోజాలవి. అందుచేత పూర్వ హరికథా గాయకుల కథా ప్రవచనం పాతకాలపు తమిళ పదాలతోనూ, మిగిల్చి సంస్కృత సమాసాలతోనూ నిండి, మలయాళ దేశీయ పదాలతోనూ వెలుక్కొనరిపి సంత కృతకంగా ఉండేది. ఇలాంటి ప్రవచన పద్ధతికి పరిమోదాహరణం పి.వి. రామన్ పిల్లై సంప్రదాయం. పరానుకరణం ప్రబలి న్యస్తాన

వేషభాషా ప్రయత్నం కొరవడి, కొన్ని వర్గాలలో తప్ప ప్రగాఢ పరముద్రాముద్రితమైన హరికథ ఈ దేశంలో సామాన్య జనానీకంలోకి చచ్చుకు పోలేక పోయింది. అవి వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక ఉత్తర భారతంలోని ఒరిస్సా, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోని హరికథలు ప్రస్తావనకు వస్తే సాధారణంగా అక్కడ జరిగే హరికథలన్నీ ఆంధ్రప్రాంతాలనుండి వెళ్లినవారే కాని అక్కడివారు ఈ కళలో నిష్ణాతులుగా చెప్పదగినవారు చాలా తక్కువ. వీరు కూడ విశేషమైన ప్రాచుర్యాన్ని పొందినవారుకాదు. అదీగాక వీరి హరికథలు తిథితీర్థాపంగా కానరావు. వీరి సంప్రదాయం బుట్టకథకు దగ్గర పోలిక కలిగి. కనుక ఒరిస్సా రాష్ట్రం హరికథల విషయంలో అంతగా చెప్పుకోదగిన కళాకారులను అందించలేకపోయినదనే చెప్పాలి. బరంపురం, నౌరంగ్ పూర్ ; జయపూర్, కోరాపుట్ మున్నగు ప్రాంతాలలో కొందరు కథకులున్నా వీరంతా తెలుగు వారే కావడం విశేషం.

ఇక బంగ్లాదేశానికి వస్తే యిక్కడ భక్తి సంగీత ప్రధానమైన కీర్తన సంప్రదాయం చిరకాలంగా ఉండినట్లు తెలుస్తున్నది. ప్రేలు మొదలు ఈ కళలో ప్రాముఖ్యము మించగా పిదప పురుషులు ఒక్కొక్కరుగా ఇందు ప్రవేశించారని ప్రముఖుల వ్రాతలు ఋజువు చేస్తున్నవి. 'సుగుణ' అను పేరు కలిగిన ఒక కళాకారిణి ఖర్గపూర్ వాస్తవ్యురాలు హరికథలు చెప్పి బెంగాల్ రాష్ట్రంలో విశేష ప్రచారం పొందియున్నారు. ఈమె తప్ప నా పరిశోధనలో ప్రాచర్యం మోపిన హరికథకులు కానరాలేదు.

పది ఏమైనా ఉత్తర భారత ప్రజలు సరైన హరికథా స్వరూపాన్ని ఈ ప్రక్రియకు ఇవ్వలేకపోయారని రూఢిగా చెప్పవచ్చును. వీరిగానంలో హిందుస్థానీ సంగీత బాణీయే ఎక్కువచోటు చేసుకుంటుందని పెద్దరి వాక్కు. ఇప్పటికీ తెలుగు వారు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలైన ఖర్గపూర్, వింపూరా, కలకత్తా తెలుగు అసోసియేషన్, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో కేఫలం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వెళ్లిన హరికథకులే యిటు ఆంధ్రులను అటు బెంగాలీవారిని అలిపించడం జరుగుతుంది కాని ఆ రాష్ట్రంలో ఈ కళకు నిజమైన ప్రతిపత్తిని కలిగించినవారు లేరనే చెప్పవచ్చును.

ఆంధ్రులు ఈ కళను ఆదరించిన తీరు తెన్నులను వివరంగా పరిశీలించ వలసియున్నది.

ఆంధ్రావనిలో హరికథ

భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన నామాంతో బహుళ ప్రచారం పొందిన ఈ 'హరికథా ప్రక్రియ' ఆంధ్రదేశంలో దశంవారీగా అభివృద్ధి నొంది అపూర్వ కళానందంగా, అద్వితీయమైన తౌర్యతిక కళానందంగా, ఆంధ్రుల అభిమాన కళగా ఒక ఉల్కావృష్ట స్థానాన్ని సంపాదించినదని చెప్పడం సత్యదూతం కాదు.

"హరికథ చాలా విచిత్రమైన కళ, సాహితీ ప్రక్రియ. తెలుగులో దీనికొక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది ఏ యితర సాహిత్యాల్లోనూ లేని విశిష్టతను తెలుగులో సంతరించుకుంది"¹ అని శ్రీ యస్. గంగప్పగారు తెలుగునాట హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని వేన్ల అభిమతించారు.

ఈ కళానంద ధర్మాంశు, నీతులను, సాహిత్యంలో గుడిగ్రుచ్చి కథాగానంగా రోకంలో ప్రచార పొందుతుంది. ఈ ప్రక్రియ కేవలం పైనుదహరింపబడిన ధర్మం, నీతులు మున్నగువానిని బోధించడమేగాక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలను కూడా సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును. ఈ వచిత్ర కళ యావద్భారతావనిలోనూ కొంది పేరు మార్పులతో ధర్మాధర్మాలు, నీతులు, దేవునితీరులు, పుణ్యపురుషుల గాథలు, ఆర్థాలా సమోధం చేస్తూ మానవలోక పురోభివృద్ధికి ఎంతో సహకారాన్ని అందిస్తుంది.

"ఈ హరికథా ప్రక్రియ మహారాష్ట్రలో రెబ్బటిల్లి, తమిళదేశంలో చిగిర్చి, ఆంధ్రదేశంలో పూస, కాసనలింపిందని"² చెప్పిన శ్రీ కడలి వీరదాసుగారి పలుకులు హరికథ యొక్క క్రమ పరిణామాన్ని వృష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఆంధ్రదేశంలో ఈనాటి వర్తకాల సమ్మేళనంగా అవతరించిన ఈ ప్రక్రియ ద్విస్వపురుషులుగా చెప్పబడిన వ్యక్తుల చేతిలో తీర్చిదిద్దబడి నాటికే, నేటికీ, ఒక ఉదాత్త కళగా నిలిచిపోయింది.

ఆంధ్రుల సాంఘిక జీవితంలో శ్రీ కందుకూరి వంశీ సంస్కృతంలో ఒక సహకం ఆరంభమైనట్లే, సాహిత్య రంగంలో శ్రీ తిరుపతి కవుల వంటి

1. తెలుగునాటి ప్రపంచతెలుగు మహాసభ ప్రత్యేక సంచిక, 1975 జూలై ౬౧ యస్. గంగప్ప, హరికథా పుట - 200

సాహిత్యమనువులతో ఒక నవయుగం అవతరించినట్లే ఆంధ్రుల హరికథా ఛరిత్రలోనూ ఒక నవీన అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. శ్రీ మదభజ్జుడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఈ నవీన అధ్యాయమునకు వైతాళికుడు.

“శ్రీమదభజ్జుడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు మరుగునపడిపోయిన కథాగనమును మరల-నృత్యగాన కథనములతో ఘనము చేసి, సుధను లీసి, మధురతరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర ప్రదేశమును పునీతం చేశారు.”¹ అని శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు పేర్కొనుటను పరిశీలిస్తే తెలుగుదేశంలో హరికథా ప్రక్రియ శ్రీ దాసుగారితోనే ప్రారంభం కాలేదనియు, అంతకు ముందే అనేక మంది యితర రాష్ట్రాల నుండి తెలుగునాటకు వచ్చి ఈ ప్రక్రియను ప్రచారం చేపెయున్నారనియు తెలుస్తుంది. అందుచే శ్రీ దాసుగారు నభావేడికపైన హరికథా శిల్పానికి కొంగ్రత్త వన్నెచేస్తామని తీర్చిదిద్ది ఉన్నత ప్రమాణాలను సృష్టించారని చెప్పవచ్చును.

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు ఏతామహాదు ఆదిభట్ట నారాయణదాసు గారే అని చెప్పడంలో ఎట్టి విభేదాలూ కానరావు. కాని తెలుగులో హరికథకు శ్రీ దాసుగారే ఆద్యుని చెప్పడం మాత్రం విజంకాదు. కారణం శ్రీ దాసుగారికి పూర్వమే తెలుగులో హరికథలు చెప్పిన వారున్నారు.

“ఆదిభట్ట వారు కలింగాంధ్రలో హరికథా రంగాధిరోహణం చేసిన కాలానికి చాలా ముందే సాగరాంధ్రంలో, పశ్చిమాంధ్రంలోనూ, తెలంగాణా ప్రాంతంలోనూ, చెన్నపురి పరిసరాల్లోనూ ప్రసిద్ధులైన తెలుగు హరికథకులన్నట్లు తెలుస్తున్నది.”² అని చెప్పిన శ్రీ దాణప్పగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూచినచో శ్రీ దాసుగారికింటే ముందు ఆంధ్రదేశంలో హరికథా రచనమూ, ప్రచయమూ సాగుతూనే ఉండేదని నిస్సంశయంగా పేర్కొనవచ్చును.

తెలుగులో గురుపర్యవిత్యకు నన్నయభట్టుగురుస్థానం కానప్పటికీ నన్నయార్యునికి పూర్వపు రచనలు లభ్యంకాకపోవుటచేతను, అంతకు ముందు కవుల జీవితాదికాలను అన్యత్రా నిర్ణయద్వంగా నిర్ధారించడం దుస్సాధ్యమైనందువల్లనూ నన్నయ్యనే మనం ఆదికవి, వాగనుశాసనుడు అని పేర్కొంటున్నాం. లాక్షణికుల అభిప్రాయమూ

1. శ్రీమదభజ్జుడ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక నుండి “కథా గానము క్రేయోవిధానము” శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రి, పుట. 36

2. తెలుగు హరికథా వాఙ్మయం .. శ్రీతామరీ దాణప్ప నవ్వుగిరి డి 1131 పుట. 18

నామాట

భారతీయ రచనా సరళిపై అంగ్ల భాషా ప్రభావం ఎంతో కాకపోయినా కొంత చూపించినమాట వాస్తవం.

సాంఘిక రుగ్మతలను సవాల్ చేస్తూ శ్రీ కందుకూరి, గురజాడ ఉన్న వంటి సంస్కర్తలు సమసమాజ నిర్మాణానికి కలాలతో పోరు సాగించారు. భావ విప్లవంతో విప్లవసాహిత్యం వంటి మార్గాల ద్వారా సామాజిక పుష్పాకు రచనా విధానంలో సరికొత్త పుంతలకు మార్గం సుగమమైంది.

“కొత్త వింత - పాత రోత” అనే భావం లలిత కళలవబడే సంగీత - సాహిత్య, నాట్య, నాటక కళలన్నింటిపైనా ప్రభావాన్ని చూపించిందన్న మాటను కాదనలేము.

భారతీయ దివ్య సంస్కృతికి లలితకళలు అపూర్వసంపదనిచ్చే స్ఫూర్తి కిరణాలు సంగీత సాహిత్య, నాట్య, నాటక సమాహార రూపమైన యక్షగానం లలిత కళలో గణింపదగిన ప్రక్రియగా ప్రాజ్ఞలచే ప్రశంసించబడినది. అట్టి యక్షగానంతో బాటు యింకా అనేక లలిత విజ్ఞాన వీచికలు నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్న తరుణంలో -----

హరికథా పితామహులుగా ఆంధ్రావనిలో అవతరించిన శ్రీ మదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తనదైన శైలిలోను సమహార ప్రక్రియకు రూపురేఖలనిచ్చారు. కాలక్రమంలో, ---

దీని గమ్యం ప్రజాదరణ

దీని ఉద్దేశ్యం నైతిక ప్రగతి

దీని లక్ష్యం సామాజిక పుష్ప

ఈ అంశంపై పరిశోధన చేయడానికి అనుమతించిన సహృదయులు డి. ఆర్. జి. ఉమన్స్ కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ సి. హెచ్. కామేశ్వరరావు గారు, తాడేపల్లిగూడెం, మరియు కె.జి. ఆర్. ఎల్. కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ మెంటే పద్మనాభం, భీమవరం వారికి కృతజ్ఞతలు.

నారాయణ దాసుగారు విజయతీ కలిగిన హరికటకుడు. అందుకే పీఠవి గురించి శ్రీ బోయభీమన్నగారు ఒక సంవత్సరంలో “వేదకాలంలో వేది వ్యావ మహర్షి సామాన్య ప్రజలకోసం వేదవిజ్ఞానాన్ని పురాణాలుగా వ్రాసి, ప్రచారం చేశాడు. ఈ కాలంలో నారాయణదాసుగారు పండితులకు మాత్రమే అందుబాటులో వున్న కావ్య పురాణాదులను హరికథల రూపంలో సామాన్య ప్రజల అందుబాటులోనికి తేగిగారు. ఈ విధమైన ఒక నూతన ప్రక్రియను, ప్రజాసాహిత్యాన్నీ సృష్టించడంలో నారాయణ దాసుగారిని వ్యాసమహర్షిలో పోల్చడం అనుచితమేమీ కాదుమకుంటాను.”¹ అని శ్రీ నారాయణదాసుగారిని వేదవ్యాసునితో పోల్చి వారి వైశిష్ట్యాన్ని కొనియాడారు. అంతేగాక తెలుగుదేశంలో ఈనాటి హరికథకు రూపురేఖలనిచ్చిన వారు నారాయణదాసుగారేనని వారు నొక్కి చక్కాణించారు. ఆంధ్ర సారస్వత రంగంలో హరికథకు నారాయణదాసుగారే సగిష్ట. ఇతరత్రా కాలక్షేపాలరూపంలో హరికథను పోలిన ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికీ “సంగీత, సాహిత్య, సృత్య కూపరిపూర్ణమైన హరికథను తెలుగుదేశానికి ప్రప్రథమంగా అందించినవారు నారాయణదాసుగారే. వీరు కవి, గాయకుడు, హరికథాజనకుడు, చతుర్భాషావేత్త. సకల శాస్త్ర పాఠంగతుడు. రయబ్రహ్మ, మహావైణికుడు” అని శ్రీ దాసుగారి విశిష్ట గుణగణాలను శ్రీ బోయభీమన్నగారు వివరంగా మనవి చేశారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి గురించిన ప్రసంగంలో శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచార్యగారు “ఆంధ్రమున హరికథా ప్రక్రియకు అపార ప్రాచుర్యం కలిగించిన అపూర్వ ప్రతిభా పాండిత్య పాదోధులు శ్రీ నారాయణదాసుగారు. ఆచంద్ర తారాగ్నిమైన అఖండ యశస్సు వార్జించిన అగ్రతిమాన ప్రతిభాశీలురు. ఆయన ప్రతిభ వలన వ్యక్తత్యమూ అపూర్వమైనది. ఆంధ్రుల ప్రాణ పాండిత్య శౌంధ్యముల కాదర్శముగా చెప్పుకొనదగిన అపూర్వ మేధానిని శ్రీ దాసుగారు. ఆంధ్రదేశపు కీర్తిని అతిలాశల సలమజేసిన ఆ మహనీయుమూర్తి, ఆంధ్రులకెల్లరికీ అనవరతస్మరణీయుడు”² అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభా పాండిత్యాలను గూర్చి నొక్కి చక్కాణించారు.

హరికథా సంప్రదాయం మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ప్రాంతాలనుండి తెలుగురానికి సంక్రమించినదన్న విషయం అనేకులు అంగీకరించారు. కానీ, శ్రీ దాసుగారిక

1. 'నారాయణాశ-నారాయణదాసు' శ్రీ బోయభీమన్న నాట్యాల 100వ పుటపరి పాట - 60

2. శ్రీ నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ పంచిక - 'సాహిత్యోదయమిదు', హా వివాళ్ల వేంకటాచారి, పుట : 75

శ్రావ్యం హరికథలు ఇప్పుడున్నంతటి ప్రచారయోగ్యవిధి నోచుకోలేదనేది ముందేపామైన విషయం. హరికథా సంప్రదాయం ప్రజాదరణ పొంది, వ్యాప్తిలోనికి వచ్చిందంటే అది నారాయణదాసుగారు పెట్టిన ధిక్క. అందుచే ఆయన “హరికథా పితామహుడు”

“తెన్నపట్టణం నుంచి విజయనగరం వచ్చి కాసుకుర్తి వారి యింట సభ్యుల చిత్రరంజకంగా ద్రువచరిత్రను హరికథా రూపంగా చెప్పిన కుప్పుస్వామి నాయుడు అను హరికథకులు తమకు హరికథోద్భవకూలవి స్వయముగా శ్రీ దాసుగారి తను ఆత్మకథ ‘వావిరుకలో పేర్కొన్నారు.’ తను ఆత్మకథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు వ్రాసిన విషయాంశు పరిశీలించి, చూస్తే శ్రీ కుప్పుస్వామి దీక్షితుల ద్రువచరిత్ర వారి నేతయో ఆకట్టుకున్నదనియు, అక్షణము నుండి వారికి తనుకూడా అదే కథను కథారూపంగా చెప్పసలెనెడకోరిక “ఇంతింతై నలువెంతై” అన్నట్లు హిమవన్నగ నన్నిధిమై ఆ రాత్రే కొన్ని పేజీలలో ద్రువచరిత్రమును అల్లకొని మరియొక కవి వరేణ్యుని యక్షగానము నుండి కొంత విషయ పరిగ్రహణము చేసి, తాను చిన్న వాటి నుండి పదుపుకున్న భాగవతముందలి కొన్ని చక్కని పద్యములను, మరికొన్ని ఇతర విషయములను పేకరించి, “హరిదాసు కవి పండిత గాయక నలువికన్నా అధికుడని భావించి, హరికథను తౌర్యగతిక కళగా మంచి, దానికి లక్ష్య లక్షణాలను ఏర్పరచి, తన సంకీర్త, సాహిత్య పరిజ్ఞానముంతటినీ అందు చొప్పించి కీర్తనలను, పద్యములను సందర్భోచితములగు రాగములలోనికి అల్లకొని ప్రప్రథమంగా హరికథ చెప్పియున్నాడని మనకు తెలుస్తుంది.

శ్రీ దాసుగారి రచనలను పరిశీలించి చూస్తే తనతోనే యీ ప్రక్రియ తెలుగునాట సార్థుపడిచిందనీ, తానే మొట్టమొదట కథకుడననీ వారు ఎక్కడా చెప్పుకున్నట్లు కనరాదు. వారి పేరు అభిమానంతో కొందరు శ్రీ దాసుగారికి ప్రథమ స్థానమిచ్చివా తమ రచనల ద్వారా హరికథకు ఒక నూతనమైన ఒరవడినిచ్చి అనేకులకు మార్గదర్శకులైన శ్రీ దాసుగారు మరితార్థులని చెప్పగలమే కాని వారి తెలుగునాట హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యులని చెప్పడం సాహసమే అవుతుంది.

గానపద్యగతి తెలుగుదేశంలో ఆరంభనము లభించనందున త్యాగరాజు రూపంలో కావేరి తీరంలో ఆనలించి, కట్టలకనంగీ తాన్ని వెలియించజేసి, రామనామామృతాన్ని

పంచెట్టి, నాద్రబహుపానును ద్వారా మోక్షానికి రావడాలు వేర్వేరుగా తమిళ తీరక మరాళ్ళపారి యత్నిద్దామవి సాహిత్య సరస్వతిని తులనా కలుపుకొని 1884 రక్తాక్ష నామ పదవత్సర శ్రావణ కృష్ణ చతుర్థినాడు ఆంధ్రదేశంలో అబ్బాడనే గ్రామంలో అవతరించిందా అన్నట్లు కచ్చిస్తుంద"ని శ్రీవారి ఆదేశమవుగారు శ్రీదాసుగారి పుట్టువును అభివర్ణించారు.

ఆదిభట్ట వారి బహుముఖ ప్రజ్ఞ :

“సాహిత్యంలోనో, సంగీతంలోనో మరేదైనా ఒక విధ్యలోనో పాండిత్యం సంపాదించిన వారు అరుదు కాదు కాని అనేక కళలలో అసమాన ప్రజ్ఞ కలిగినవారు కోటికొకరు, తరానికొకరూ కూడా ఉండరు. ఎందరో జన్మిస్తుంటారు. ఇవి ఏ ఒక్కో మహత్తరమైన తమ వ్యక్తిత్వం వల్ల జీవితం వల్ల విశిష్ట వ్యక్తులు కాగలుగుతారు. ఆ విధంగానే హరికథా జగత్తులో అనంభావమైన ఎందరో వ్యక్తుల్లో ఏ కొద్దిమందో మాత్రమే తమ విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వంతో సజీవమై మనకల్ల ముందు అనునిత్యం అజరామరంగా నిలిచిపోయారు. అట్టి మహత్తర వ్యక్తుల్లో శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ప్రథమగణ్యులు”¹

భాగవతార్థంగా శ్రీ నారాయణదాసుగారి కీర్తి దీర్ఘగంతాలకు వ్యాపించిందన్నది జగమెరిగిన సత్యం. అంతేగాక ఆయనవివిధ భాషాకోవిదుడు. బహుగ్రంథకర్త. ఉద్ధందుడైన పండితుడు. శ్రోతలను రంజింపజేయడం ఎలాగో తెలిసిన నవరస నటనా సార్వభౌముడు. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం - అను ఈ మూడు కళలూ విడివిడిగా ఉండేకంటే ఈ మూడింటినీ తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొని తౌర్యతిక కళగా, సమాపర ప్రక్రియగా రూపు దాల్చిన హరికథా కాలక్షేపం అటు పండిత ప్రకాండులను, ఇటు అక్షరజ్ఞానం లేని పామరులను ఒకేషంగా ఆకర్షించగలదని భావించి అట్టి అత్యుత్తమ హరికథా కాలక్షేపానికి బహుముఖ ప్రజ్ఞాపాటవాలను జతపరచి, ప్రజలనాడిని తెలిపికొని సంచరించిన శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఆంధ్రతారాగ్నిమూ శాశ్వతులే. శ్రీవారి ఆదేశమవుగారు ఒక సందర్భంలో నారాయణదాసుగారి గురించి వివరిస్తూ-

“నారాయణ దాసు పుంభావ సరస్వతి, సంస్కృతం, ఆంధ్రము, పాఠశీకం,

1. శ్రీవారి ఆదేశమవు, “బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి - నారాయణదాసు, నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక పుట : 16

అల్లము మొదలైన భాషలను ఆపోషముగా గ్రహించి పుక్కిల నుంచుకొన్న అమ్మయ్య. ఎద్యత్తిమి “తారకం” “హరికథామృతం” అనే సంస్కృత కావ్యాలను రచించి పండితుల మెప్పును పొందినవారు. ఋగ్వేదాన్ని స్వరసహితంగా అచ్చమెనుకొనికీ అనువదించి వేదంలోని విజ్ఞానాన్ని, మంత్రమహిమనీతెలుగువారికి మారలచ్చిన ప్రజ్ఞాదాక్షిణ్యాలి. నారాయణదాసుగారి యితర ప్రజ్ఞలన్నీ ఒక ఎత్తు. హరికథా కథన కాంక్షపై సంవిధానం రూపొందించి ప్రచారం చేయడం ఒక ఎత్తు. అత్యంతాకర్షణీయమై, రమణీయమై, కళాత్మకమైన ఈ సాధనము సంగీతాన్నీ, పాపాత్మాన్నీ, నృత్యాన్నీ రంగరించుకొని నారాయణ దాసు కృషి ఫలితంగా రూపుదిద్దుకున్నది. అందుచేతనే ఆయన హరికథాపితామహుడై నాడు. కవిగా, పండితుడుగా, వైదికుడుగా, హిమాలయ శృంగ పద్యశ్యమైనప్పటికీ ఈయన ‘శుభ’ అన్న వారంతో హరిదాసుగా అందుకొన్న కీర్తికైలాసశిఖరిలా ఉత్తుంగమైంది. ఠక్కి భావాన్నీ, నిర్మాణీ, పండిత పామర రంజకంగా ప్రచారం చేసే అనకాకం కల్పించి ఈ సాధనం నారాయణదాసుగారికి అనన్య సామాన్యమైన కీర్తిని చేకూర్చింది.” అని పేర్కొన్నారు.

కలకూ, జీవితానికి ఉన్న పన్నిహిత సంబంధాన్ని అర్థంచేసుకొని సంచరించినవాడే ఆ సౌందర్యముగా, ఆ ఆనందముగా తనవి అవుతాయి. తీర్థానికి తీర్థము, ప్రసాదానికి ప్రసాదముగా ఉంచితే అనుకున్నది అందక ఆభాస మాత్రమే మిగులుతుంది. ఆనందానికి బదులు అకాలి మాత్రమే లభిస్తుంది. కళాసౌకుమార్యం, ఉదాత్తత, బిన్నత్వం ప్రేమ, సాధాత్మత్వం, నిత్య జీవితంలో ప్రత్యక్షమవునా ప్రతిఫలించాలి. తప్పుడు కల ఒక తపస్సుగా మారుతుంది. ఒక ఆరాధన అవుతుంది.

శ్రీ నారాయణదాసుగారిని “పుంభావ సర్వస్వతి” గా పేర్కొంటూ అనేక మంది కీర్తించారు. వారు అవతార పురుషునివి బాల్యం నుంచే వారి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రతి సంఘటనా దాన్ని ఋజువుచేస్తుంది. “ఏకవంధాగ్రహిత్యము” శ్రీ దాసుగారికి ఆజన్మసంఘం. దీనికుదాహరణలు వారి జీవితంలో కొకొల్లలు. “అన్నిటికన్నా ఈ మహనీయుని జీవితం సంగీత పాపాత్య నృత్య త్రివేణి తీర్థమై కలి మానవుల పాలిట కంపింతునై వింసల్లినది. అమయునియైన వారదుని వాటి నుండియూ అవిచ్ఛిన్నమై యిప్పటికీ నామమాత్రంగా నిలిచియున్న ఆధ్యాత్మిక లలితకళా సందేశమునదగు ఈ

1. అనాముః ప్రజ్ఞాళి - నారాయణం ను. శ్రీ హరి ఆదీమృదు నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక, పుట 17

తొర్మతిక, ఏదానమునకురూపరేఖలు చిద్ది ఉద్ధరించిన ఋషిశ్రేష్ఠులు దాసుగారు అట్టి మహాక్షత్ర వారికి మాతృమూర్తి కటాక్షమున ప్రార్థించినదా¹ శ్రీ అమ్మల వ్యవసార భాగవతార్ గారు పేర్కొన్నారు.

శ్రీ దాసుగారు పసిపాటి నుండి ప్రతి సంఘటననూ ఒక 'సవాలు' గా పేర్కొంటూ తన ప్రత్యేకతను నిల్పుకుంటూనే ఉండేవారని వారి జీవితంలో కొన్ని సందర్భాలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. సాధారణంగా మహాపురుషుల బాల్యదశ విచిత్ర స్వభావాలతో నిండి ఉంటుంది. ఊహితీలమైన ఘట్టాలు సంభవించుంటాయి. ఇవి ఎదమీదను అదృశ్యమనంతో మానవజీవితాన్ని నక్రమ మార్గంలో ఉంచే గ్రహకూటాది కైతన్య శక్తులనే చెప్పాలి. దాసుగారు తన నాల్గవ ఏటనే తెలుగు పురాణాల చాదగూ వదనేవారని చెబుతూ దానికుదాహరణగా శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారి ఒక సంఘటనను పేర్కొంటూ "దాసుగారి తల్లిగారను వరసమూలబాగు. ఒకసారి యాత్రోత్సవం నుంచి ఎన్నడూ భాగవతం కొనే తలంపుతో పుస్తకాన్ని తరిగడక గోమల అడగ్గా రంగయ్య అనే యజమాని వచ్చి "సీవు ఆడుదానివి, నీ కొడుకు ఏమిదాడును. భాగవతంతో నీకేంపని?" అని ప్రశ్నించాడు. బాలుడైన దాసుగారు సగర్వంగా "నేను చదువుతాను, మా అమ్మ ఆర్థం చెబుతుంది. అలా చేస్తే పుస్తకం దిబ్బలేకుండా యిస్తావా? అని అతనిని సవాలు చేసి జవాబు చెప్పారు"² అని వివరించారు. అటు తర్వాత వారు చదవడమూ, పుస్తకం ఉచితంగా పొందడం, తల్లితండ్రులకు గుర్తీకారమై నిలవడం జరిగింది. దీనినిబట్టి పుస్తక పుట్టుకనే పరిమళిస్తుందన్న సామెత శ్రీ దాసుగారి విషయంలో అక్షరాలా వర్తిస్తుందని చెప్పడంలో అత్యుక్త లేదు.

విరూపిణైన గాలిలో మర్మంతేని జీవితం గడిపిన పల్లెయుడు శ్రీ వారాయణ దాసుగారు. అట్టి వానిలోని విషయవిధేయతలు, విద్యనార్జనచర్యంలో ఉత్సాహం, నమయస్సూర్తి, వాగ్విజ్ఞానభణ, అంగస్తాప్తనం, మధుర గ్రాతం - ఇవిన్నవందలులే. విశేషంగా ఆకర్షించాయి. ఏ విద్యకొర్రెవరిని ఆశ్రయించినా వారు ప్రాత్రవాత్సల్యంతో వీరిని చేరదీసి ప్రోత్సహించేవారు.

శ్రీ దాసుగారి గురువరంపరమ సూక్ష్మంగా వివరిస్తూ శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారు ఈ క్రింది విధంగా చెప్పారు.

1. శ్రీ అమ్మల/వ్యవసార భాగవతలు 'మధురాలని మరీప' శ్రీ వారాయణ దాసు కలంబుత్వన సంచిత పుట : 274

2. శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారు, నాట్యకళ - 1965 ప్రచురణ, పుట : 44

వీరి ప్రణమ గుగువు శ్రీ కుకుమల్ల గోవిందరావు, శ్రీ సింహాద్రి అప్పయ్యగారు ఈయనకు వ్యాకరణం నూరిపోసి, పునాది దిట్టంచేశారు. శ్రీ భాగవతము హరి శాస్త్రుగారు వీరి కుమార్తాహం గుర్తించి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో కవితా రక్షణాలు, వ్యాసరచన, భాషాంతరీకరణం, మున్నగువానికి దారి చూపిరి. అచ్చ తెలుగులో ప్రత్యేక పరిశ్రమ యిచ్చట నుండే ప్రారంభమని చెప్పారీ. మల్లా జోన్యల వెంకన్నగారితో కలిసి ఇంగ్లీషు పరిశ్రమ ప్రారంభించిరి.”¹ అని పేర్కొన్నారు. వీరి విరణను పరిశీలిస్తే బహుభాషాకోవిదుడుగా, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా శ్రీ దాసుగారు ‘పారిదాసు’ కాకముందే గుర్తించబడ్డారని చెప్పడానికి సందేహించవసరం లేదు.

వీరు కథకులుగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన రోజులలోనే హరికథలకు రక్షణాలు, పారిదాసులకు శిక్షణలు ఇచ్చి, తనదంటూ ఒక ప్రత్యేక బాణీని శాశ్వతంగా విలుపుకొని, తన తరువాత ఎందరికో జీవన్ పాధిని కల్పించారు. హరికథను చాలా తక్కువ స్థానంలో నిలిపారు. దానికొక విశిష్ట స్థానాన్ని చేకూర్చారు. అయితే సంవత్సరాలు దానినే ఒక తమస్సుగా భావించి, హరికథా పితామహులై అలపాటలమేటి అవిసంయకాని తన తరువాత తనంతటి శిష్యులను ఎందరినో తయారుచేసి శాశ్వతంయ్యారు శ్రీ నారాయణ దాసుగారు.

“బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలియైన శ్రీ దాసుగారు. కేవలం హరికథల కోసమే అవతారిమొత్తినను అత్యున్నత కాదు” అన్న శ్రీ పాతూరి వారి వలుకులు అక్షరాలా విజం. హరికథలను గురించి, కథకుల గురించి వీరికి కొన్ని విశ్చితాభిప్రాయాలుండేవి. కథకుడన్న వాడు కవియై, గాయకుడై, కథాగానము నిర్వహింపవలెననుట శ్రీ దాసుగారి ముఖ్యాశయము.

“హరికథామృతము”, “తారికము” మొదలగునవి వీరి సంస్కృత పాండితీ ప్రకృతుకు ముచ్చటైనవకలు. వీరి యధార్థ రామాయణము సీరియల్ రూపంగానూ, విడి కథలుగాను అనేకమంది భాగవతోత్తములకు నేటికీ జీవనాదారమైనది. అంతేగాక, సేవికం, మక్కీడకళ్యాణం, మార్కండేయ చరిత్రము, సావిత్రి, గజేంద్రమోక్షం, సుందరచరిత్ర మున్నగునవి శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభకు అద్దం పట్టినట్టివి. వీరి కథల పూర్వనే శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతులు, శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావు భాగవతులు, శ్రీ అక్కాపిట్ట శ్రీ రామశర్మగారు, బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు మున్నగు ఈటాటి ముద్రపర్దులు ప్రజలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని

¹ శ్రీ యన్.పి. మార్కండేయగారు, నాటకం, 1965 ఏప్రిల్ - మే, 44

సముపార్జించుకున్నారంటే అసత్యం కాదు. అక్షయత్యం. “శ్రీ దాసుగారు సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లోనేకాక ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ, అరబిక్, పర్షియన్ భాషల్లో కూడా అపార పాండిత్యాన్ని ఆర్జించుకున్నారు.” అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభను శ్రీ జి. రామకృష్ణగారు వేనోళ్లకొనియాడారు. సంగీత సాహిత్యాల్లో వీరికి పరిపాటి వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. వారివి ఒక్క మాటలో “పుంభావ పర్యుతి”గా పేర్కొనడం సహజంగా ఉంటుంది.

ఆంధ్రదేశంలో హరికథావతరణకు శ్రీ నారాయణ దాసుగారు ఆద్యులు కాకున్నా ఈ రంగంలో వారిది ఒక నవవైతన్య యుగం కనుకనే హరికథా పితామహులుగా వారిని పేర్కొనడం. 60 సంవత్సరాల కాలం ఈ హరికథా రంగంలో ఎనలేని సేవ చేసిన శ్రీ దాసుగారు ‘తమంతటి’ శిష్యులను కూడా తయారుచేసి ఆంధ్ర దేశానికి సగర్వంగా సమర్పించారు. హరికథా కళామతల్లికి తన పంతు సేవను పరిపూర్ణంగా చేసి, అవతారపురుషుడై పరలోకానికి పయనమైనవారు శ్రీ దాసుగారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య పరంపరలో ముఖ్యులు కొందరు.

వీరి శిష్య పరంపరలో ముఖ్యులుగా చెప్పదగినవారు శ్రీ నేటి లక్ష్మీనారాయణగారు. వీరికి గురువుగారి పట్ల అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలుండేవి. ఆ విషయాన్ని ఆయన సగర్వంగా చెప్పుకున్నారు. “వారు హరిదాస జగత్తుకే గురువులు. కాని వారు నా శిష్యుడని నన్ను చెప్పుకోవాలని నా ఆశయం. ఆ మహద్భాగ్యం కోసం చేసిన నా తపస్సు ఫలించింది. ఆ ఫలమే నా జీవిత కుసుమానికి పారిజాత సౌరభ్యాన్ని ప్రసాదించింది” అని చెప్పుకున్నారు. పరిశీలించి చూస్తే నారాయణాంశగా ప్రస్తుతించ బడిన శ్రీ దాసుగారి శిష్యులు వారిని సాక్షాత్తు భగవదంశగా భావించారని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

యు గురువుగారి ప్రతిభా విశేషాలను ప్రస్తుతిస్తూ ఒక చోట శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు వీరిని “హరిదాస జగద్గురువు” గా పేర్కొన్నారు. “సహజ సంగీత సాహిత్యకవిదులు, మహాకవి సార్వభౌములు, బహుభాషావేత్తలు, భావ రాగ తాళ సర్వశబ్ద ప్రబంధ కల్పనా సముచిత పంచముఖేశ్వర స్తోత్ర సహస్రావధాన ధురీణులు, స్వవిరచిత నానా విధానేక సంస్కృతాంధ్ర కావ్యోత్తమ సంపాదిత సంపూర్ణ యశస్వంద్రికాదవళిత దశదిశామహులు,

1. శ్రీ జి. రామకృష్ణ గారు, నాట్యకళ - 1965 ఏప్రిల్, పుట : 41

1. మా గురువుగారు - శ్రీ నేటి లక్ష్మీనారాయణగారు - నాట్యకళ - 1965 ఏప్రిల్, పుట : 51

హరికథాగన వాగమూలనులు, భాగవతశిఖామణులు, హరికథా గాయకులకు భుక్తి, ముక్తులను ప్రసాదించిన విశ్వానంద మూర్తులు, కాత్యాయనీ కటాక్ష విభవలక్ష్మి జ్ఞానరూపై మోక్ష సామ్రాజ్యమలంకరించిన హరిదాస జగద్గురువులు శ్రీ వారాయణదాసుగారు" 1 అని తమలో అంగర్థినంగా ఉన్న భక్త భావాన్ని ప్రస్ఫుటించేవారు.

శ్రీ వేతి లక్ష్మీవారాయణగారు 30 సంవత్సరములు హరికథకులుగా ఆంధ్ర, తమిళ, కర్ణాటక ప్రాంతాలలో నటించి "హరికథా కేవరి" వంటి బిరుదులను పొంది, 1940లో విజయవాడలో స్థిరపడ్డారు. ఈనాటి ప్రసిద్ధ హరికథకులుగా పేరుగాంచిన శ్రీ ములుకుల్ల సదాశివశాస్త్రి కుప్పి పీఠ రాఘవ శాస్త్రిగారు, కరెడ్ల ముఖమ్మయ్య శాస్త్రిగారు అంటిపూడి శివరామకృష్ణమూర్తిగారు వీరి శిష్యులే. వీరికి శిష్యులయ్యేద తమిత వాత్సల్యం. అట్లే గురువు నేడ అంతలేని భక్తి. సహృదయుల మహారంత విజయవాడలో శ్రీ వారాయణదాసుగారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠను గావించి తమ గురుభక్తిని ప్రదర్శించుకున్నారు. "గురువుగారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తీభవించిన వుండాన నయ్యతి. వారు ఒకరు విలబడి చెబుతూ ఉంటే పరిష్కారాలు, కథలు వినడం నమ్మేటవం పొంది ఆకాశగంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గానధ్వనీ పెల్లుబుకుతూ పాక్షాత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చేది." అని హరిభక్తుల వల్లకే శ్రీ వేతి లక్ష్మీవారాయణ గారు తమ గురుదేవులకు అన్ని విధాలా తగిన వారసులని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

శ్రీ రామగుణియ్యకోటిలో ముఖ్యులుగా పేర్కొనదగినవారు శ్రీ వాజపేయీజాల ముఖ్యులు. శ్రీ వేతి లక్ష్మీవారాయణ గారికి ముందునుంచీ వీరు గురువుగారి వద్ద విద్యవేర్చుకుంటూ వుండేవారు. "వాల్మీకిచెంల కుశలపుల్లగ రామాయణగానం, రేరా కథానవ్వులంతో ముచ్చటలు తెబుతూ మమ్మల్ని మా గురువులు మురిపింప చేసేవారు." అని మృషి శ్రీ లక్ష్మీవారాయణగారి మాటలలో శ్రీ ముఖ్యులుగారు కూడా శ్రీ రామగారి చెంక ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని తెలియ మవుచున్నది.

శ్రీ వల్లమాని విధులదాసుగారు కూడా శ్రీ వారాయణదాసుగారి ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరు. 1903లో శ్రీ కాకుళం జిల్లా కృష్ణరాయపురం లో జన్మించిన వీరు కొంతకాలం ఆంధ్ర విద్యను కూడా అభ్యసించారు. శ్రీ జర్య సోమయాజాల

1. శ్రీ వేతి లక్ష్మీవారాయణగారు, శ్రీ వారాయణదాసు శిష్యులభ్యుత్థానం పంచక పుట : 9

లక్ష్మీవారాయణ శాస్త్రిగారి వద్ద గాత్ర వంగితాన్ని, శ్రీ వ్యూహం వెంకటస్వామి నాయుడుగారి చెంత వాయుతీన ప్రవృత్తి తెప్పి, అటు ఏమ్మలు శ్రీ వాసుగా చెంత హరికథా శిక్షణ పొందారు. స్వరాష్ట్రంలోనే కాక రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలలో కూడా పాటలు చెప్పి, వ్యాఖ్యానించడం కడత వాదనైతి శ్రీ వద్దమారి పరిచయవాడు.

అలాగే శ్రీ వాసుగారికి ప్రత్యక్ష శిష్యులు కాకున్నా వారిచే నడిపించబడిన వాళ్ళు, వ్యాఖ్యానాల్ని విన్నవించి వేరు గురువానివలన శ్రీ వాసుగారిని అర్చించిన వాడు శ్రీ లక్ష్మీసుబ్బాచే పంచమ్యుగాడు. వీరు కూడా అనాటి ముగ్ధులైనా అలా బ్రతుకు. వేట ప్రసిద్ధ భాగవతోత్తములు శ్రీ రాజగోపాని శిష్యులతిరావుగా వీరి కవులంత ప్రచురించులు.

కానీ కవులు, తమకు కూడా ప్రాప్త సమపాధించిన మూలకాల్ని శ్రీ మైసంపాచే సరసింగరావుగారు పఠించి. వీరు కూడా తమ గురువెంటనే అధ్యాపకత్వం అభ్యసించారు. వీరి కంటిగోరు శ్రీ వాసుగారి దాసుగారికి పూర్వమే నిష్ఠాపన్న తథకులుగా పేరు గడించారని శ్రీ దోణప్పగారి కవి పద్యమిస్తున్నది.

“పదకర్త, ప్రబంధకర్త, భరతశాస్త్ర (సయోక్త, రాసున యాదవీయ ద్వర్త కావ్యకర్త, అయిన మైసంపాచే కామయ్య (1840-1925) కునేలోపాధ్యాయుని పాఠశాల నడిపినట్లు రాసున యాదవీయ కావ్యావతారికను బట్టి తెలుస్తున్నది. అలా కనితా పద్యపల్లనూ, హరికథాగానం పల్లనూ ఆత్మకూరు, గద్వాల, మహబ్బీ మున్నగు తెలంగాణా స్థానాలలో సమ్మానీతులయినవారు కామయ్యగారు.” అని చెప్పి వారు శ్రీ దోణప్పగారి మాటలనుబట్టి శ్రీ మైసంపాచే వారిది సందేహం లేకుండా తెలియచున్నది. కనుకనే శ్రీ సరసింగరావు గారు హరికథకులు మూత్రమే కాక కవులు, పండితులు, వాయుతీన ప్రవీణులుగా ప్రసిద్ధి గాంచారు. శ్రీ వాసుగారి దాసుగారికి వీరు సమకాలికులు.

శ్రీ సరసింగరావుగారు సుమారు 60 సంవత్సరములు కథాగానం చేసి శ్రీ వాసుగారి చేత “హరికథా కేసరి” అని బిరుదునందుకున్నారు. ఇలా వారి సుబ్రహ్మణ్యంగారు, బేజవాడ లింగమూర్తిగారు, శ్రీ పెద్దింటి సూర్యవారాయణ దీక్షతులుగారు, శ్రీ రాజకేళుని లక్ష్మీవతిరావుగారు, శ్రీ ఉమ్మూరి శ్రీ విశ్వనాథం భాగవతులు, మున్నగు ఎందరో మహానుభావులు రాష్ట్ర, రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలలో తమ

కళాగానాను ప్రదర్శిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను సజీవ కళారూపంగా ఆరాధిస్తూ ఎనలేని కీర్తి సరిష్ఠంను సముపార్జించి పెద్దస్త్రానే కట్టారు.

మనస్ఫుర్త కళాకారులుగా ప్రేలు కూడా గుర్తింపబడడం ఆంధ్ర దేశం యొక్క విశిష్టతకు విదర్శనం. ఈ ప్రక్రియను జీవనాధారముగా చేసుకొని ఆరాధిస్తూ తరిస్తున్న భాగవతారిలులలో ముఖ్యులుగా పేర్కొనదగినవారు శ్రీమతి మందా ములకుమారి, శ్రీమతి కొంచె ఇందిరాబాల, శ్రీమతి మంత్రిప్రగడ లలితకుమారి, శ్రీమతి మామిడి నయ్యతి మున్నగువారు కలరు. వీరికి ముందు ఈ కళను ఆరాధించి ప్రసిద్ధి కెక్కిన వారిలో శ్రీమతి సాలూరి వరోజినీదేవి, శ్రీమతి బొమ్మిర్రుయ్య, శ్రీమతి బేరీ మశీరాబాజీ, బెజవాడ నాగరాజ కుమారి, శ్రీమతి బ్రహ్మాంబ, శ్రీమతి దుర్గాంబ మున్నగు వారిని పేర్కొనవచ్చును.

ఆంధ్రదేశంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ నేటికీ యింకా బిత్వాహిక కళాకారుల ద్వారా వర్తమానముగా అభివృద్ధి చెందుతునే ఉంది. దేశకాల పరిస్థితులనుసరించి ఈ కథా ప్రక్రియ ఈనాటికొందరినే కొద్దిగ తర్రీతులను సంతరించుకుంటున్నప్పటికీ మొత్తము మీద ఈ ప్రక్రియకు ఆంధ్రదేశంలో గుర్తింపు ఉంది. ప్రాప్తావం ఉంది. అభిమానం ఉంది. ఆరాధన ఉంది.

తిరుమతి మున్నగుచోట 'హరికథ' ఒక ప్రత్యేక బోధనాంశముగా గుర్తింపబడి, పరిశీలనపూర్వక కళాంశంలో పరిచయం చేయబడింది. దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన కళాకారులను ఉద్యోగులుగా నియమించి ఈ ప్రక్రియకు వాడుకైన గౌరవాన్ని కల్పిస్తున్నారు. సహృదయుల, విర్వహణలో "హరికథా గురుకులం" వంటివి కులశేషధర్మం వంటి ప్రాంతాలలో కొనసాగుతూ 'తె' ర్గతీక కథ గా పుత్య గాన సాహిత్యంతో కలిపి విద్యార్థులనే ఆభ్యసంపబడుతున్నది.

అట్టి మహాత్మునివైన ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ప్రసిద్ధులైనవారు ఎందరో లక్ష్యంక్షణాంను నిర్దేశించారు. విర్వహణలు చేస్తారు. ఒక్కొక్క విర్వహణలో ఒక్కొక్క హస్తత కమిస్తుంది. వారి వారి ఆలోచనా పరిధినినుసరించియు, వారు సరిష్ఠించి దయకున్న విషయం యొక్క ప్రాధాన్యము సనుసరించియు కొందఱు ఈ హరికథకు విర్వహణం చేస్తారు.

అవిలు హరికథకు సమాన వాహుచ్చి చెప్పదయకుంటే 'హరి యొక్క కథ' అని చెప్పగలము. ఇక్కడ కూడా 'హరి' క్లాసిక్ వాక్యాంశము పేర్కొనలేం. ప్రాచీనత తోడనే మిగులుతుంది. అలాకాక 'హరి' అను శబ్దమునుకు 'విష్ణువు' అను అర్థమును

మాత్రమే మనము పరిగ్రహించ గలిగితే 'హరికథ' కు చెప్పుచు యొక్క కథ అవి మాత్రమే తాత్పర్యము చెప్పగలము. అయితే ఇది విష్ణు చరిత్ర అను అర్థమున ప్రారంభమైనను, కాలక్రమమున సాహితీ ప్రపంచంలో దేవతామూర్తి ఎవరివి గురించి చెప్పే కథ అయినను అది 'హరికథ' గనే పేర్కొనబడింది. అటు ఏమ్మట కేరలం దేవతామూర్తుల కథలే గాక చారిత్రక కథలు, వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలు, ఇంకను మానవాళి యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఆశించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే ఏ ఇతి వృత్తమైనా హరికథగా తీర్చిదిద్దబడి బహుళ జనాదరణ పొంది ఈనాటి తౌర్యతికకళగా, ప్రబల ప్రచార సాధనంగా మహాన్నత శిఖరాలను అధిరోహించింది.

“ఆంధ్ర సాహిత్యమున శతక ప్రబంధాదుల వలె హరికథ కూడా ప్రారంభదశలో నామమేర్పరచగల ప్రధానకారణమును ఉపసర్జనము చేసి మరికొన్ని ప్రత్యేక లక్షణములతో ఒక సాహితీ ప్రక్రయగా స్థిర పడినదని సిద్ధాంతం ”²

ప్రముఖుల నిర్వచనములు

“కు తాను వ్రాపింది జీపించి చూపించాలి. గాయకుడు అప్రభులు లేని జీపిలాన్ని నడుపుకోవాలి. నాట్యకళా కోవిదుడు తనప్రతీచర్యలోనూ నిజాయితీ వింపుకోవాలి”1 అని చెప్పిన శ్రీ రామారావుగారి పలుకులు ఎంతైనా నాస్తమం.

కళాకారుడు నన్నెవడు మాత్రమే కాకూడదు. చేసి చూపించాలి. ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిల్పుకోవాలి. ఏనాడు తమను ఆకర్షించగల వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకున్న వ్యక్తి తానువదలాడో అట్టి వ్యక్తికి ప్రజలు బ్రహ్మరథం వదలారు. అతని ప్రతిమాటను వేదంలా భావించి ఆదరిస్తారు. అతని శాసనాన్ని శిరోరార్థంగా భావిస్తారు. అతని ప్రతి పలుకు మహాత్ముని చేతిలో ములుక్ ప్రజలలోని అజ్ఞానమునే రాక్షసుణ్ణి పంపారించి వారిని పరేపూర్ణ వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతుంది, అట్టి వ్యక్తి నిజమైన కళామూర్తిగా భాసిస్తాడు. ప్రజల్నిచే పూజింపబడతాడు, అట్టి కళాకారుడే వల్లనే సామాజిక ప్రయోజనాలు సాధింపబడతాయి.

మానవ సంఘంలోని మార్పులన్నీ హరికథలో కనిపిస్తాయి. ఏనాటికానాడు మానవుడు అనుభవించే కష్టమశాలా, అతని ఆవేదన, ఆశయాలు అన్నీ కథకుని హృదయకుపారం నుండి పోతపోసుకోని వివిధ రకాలుగా పాత్రల రూపాలను పరిస్తాయి. అందుకే కళ యొక్క నైశిష్ట్యాన్ని ఉద్గతస్తూ, “ఒకనాటి సంఘాన్ని చరిత్ర కంటే కళ ప్రస్థులుగా చూపిస్తుంది. చరిత్ర యుద్ధం తేదీలు, రాచరికంలోని మార్పులు మాత్రమే చూపిస్తుంది. కళ మానవుని హీర్వులు, నిల్వార్పులు వినిపించే వస్తుంది”2 అని చెప్పారు శ్రీ రామారావుగారు. వీరి మాటలు హరికథల విషయంలో మూతం అక్షయత్యాయ. హరికథకుడు రామాయణ గాథను గానంచేస్తూ సీతమ్మ కష్టానికి కన్నీళ్లు కురిపించే చేయగలడు, రాముని దీర గంభీరమైన వ్యక్తిత్వాన్నికే “రా” అని వ్యక్తమంచే అంగీకరించేయగలడు. అలాంటి అవకాశం హరికథలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెప్పడం సాహసమూ కాదు, అత్యుక్త అంతకన్నా కాదు.

మానవులమధ్య చొరగిన కెళ్ల వారి మమమల్లోని మాలివ్యాన్ని ప్రక్షాళనం చేసి, వారికి పరైఁ జేవమార్గాన్ని విరేకించగల కళాకారుడు హరికథకుడు మాత్రమే.

1. కుజా శ్రీ రామారావుగారు - రిలీఫ్ కలెక్టర్ - నాట్యకళా జూరై 66 - పుట 21

2. ఇదే

అతడు తన సంగీతంతో శ్రోతల మనస్సులను రంజింపచేస్తాడు. తన సాహిత్యంతో సహృదయులను ఆలోచింపజేస్తాడు. తన ఆభినయంతో నిరక్షరాస్యులను నయితం విషయజ్ఞాన సంపన్నులుగా చేయగలడు. మృదు మధురమైన సంభాషణ వారుత్యంతో శ్రోతల మనసుల నాకట్టుకొని, వారిలోని నక్రమ ప్రవర్తనకు కారణభూతుడు కాగలడు పారికథకుడు.

పారికథ యందు నవరసాలు పోషింపబడతాయి. ఆ రసాస్వాదనవల్ల సహృదయుడు పరిణతిని చెంది పరిపూర్ణుడౌతాడు. కథకుడే కాగనివల్తుడై కథాకథన కూడిదేవతలో విలీనుడై 'కథ' తాను, తానే కథ' గా అవినాభావ సంబంధంతో చక్కత పిద్దిని పొంది ప్రేక్షకులను తనతోబాటు ఆరసమయ జగత్తులోనికి లాక్కుపోతాడు. తాను ప్రవచించే కథలోని ప్రతీ ఉదాత్త ప్రాతనూ ప్రేక్షకులకు ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాడు. అట్టి వ్యక్తులను ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవితాన్ని తీర్చి దిద్దుకొనగలిగితే జీవితం సందనవనంగా ఎలా మారుతుందో వివరంగా చెబుతాడు.

“భగవద్విషయమైన కథలతో ఒక ప్రక్క ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిని వెలిగించుతూ, దై నందిన జీవితంలో జాతీయ భావనను, దేశ వమైకృతను ప్రతిబింబించే రీతిగా కథా గానములను ఉపయోగపరచు కొనవచ్చును. విభిన్నత్యంలో ఏకత్వాన్ని సందర్శించగలిగిన భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచారం చేస్తున్న పారికథాగానము వలన జాతీయ ప్రయోజనములెన్నో సమకూరగలవనడంలో అతియోక్త లేదు”¹ అని పారికథాగానంచేస్తూ కవియోడబడింది. భారతీయ సంస్కృతికి విజయైన దర్పణం పారికథా ప్రక్రియ.

సాధారణంగా ఆంధ్రదేశంలోని ప్రజలు పారికథను కాలక్షేపంగా పరిచడం గమనించదగిన విషయం చిరకాలంగా ఆకాశవాణిలోను, ఇటీవల కాలంలో దూరదర్శన్ లోనూ ప్రసారమవుతున్న కథలను వారు కూడా పారికథా కాలక్షేపాలుగానే పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దీనికి ఈ విధమైన పరిభాష ఏ రకంగా పిద్దించిందో విషయంపై పలువురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నవి.

నిజానికి తమిళ పారికథలనే వారు కాలక్షేపంగా పేర్కొంటారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ బోగరావుగారు వివరిస్తూ దీనికి తమిళనాడులో మూతమే ఆ పేరు వుంది. తమిళుల కంటే ఆంధ్రులకు కాలం అమూల్యమైంది. కనుక ఆ పేరు మనకు లగదు”² అని

1: శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నం, నాట్యకళ - 1965 ఏప్రిల్ - పుట , 21-24

2: Personal interviews

యెప్పుడు. దీనిని బట్టి కారణమేమనో అందుకు అనువర్తించేది కాదని తెలుస్తుంది.

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ వల్ల రాధాకృష్ణశర్మగారి సమాధానమిది. “ఆరోజుల్లో హరికథాత్మకం. మరి యీ రోజుల్లో ఇతి వృత్తంలో మార్పు వచ్చింది. కానీ పేరు మార్చడం పాత పేరే”.

ఒప్పుడు హరిభక్తి ప్రబోధించిన హరికథను హరికథా కారణమని పేర్కొనడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజుల్లో దేశ వాయకుల వర్తితలైనా, లేక సాంఘిక సంస్కర్తల జీవిత చరిత్రలైనా కడుకు నయోజన విద్య కుటుంబసంక్షేమాలకు సంబంధించిన వి గాఢమైన హరికథా కారణాలుగానే గుర్తించడం జరుగుతున్నదనే విషయం వీరి సమాధానంలో గానవుతుంది. ఇతి వృత్తం ఏదైనప్పటికీ ‘హరికథ’ కారణమేగానే పరిగణించబడుతోంది. అది ఎందువలన అనే ప్రశ్నకు యింకా మరి కొంతమంది ప్రయత్నాలు ఇచ్చిన అభిప్రాయాలివి.

“నేటి ఈ సమయ హరికథ పెరిగి పూర్వం మనిషికి బ్రతుకు భయం లేదు. ఇన్ని వ్యాధులు లేవు. తీరిక సమయం పెచ్చు. వగలు మాత్రమే శ్రమిస్తే వారు. కనుక ఆ రోజుల్లో ఏకట వర్ణపుట మంచి విద్రావోయే వరకు కాలం వ్యర్థంగా గడిచేది. అదే వేళల్లో అలాటి ప్రజలు విశ్రాంతిగా ఈ కథా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకొనేవారు. తద్వారా వారేక విశ్రాంతి పాలు మానసిక విశ్రాంతి, పరివర్తన పొందేవారు. వర్ణంగా గడిచే కాలాన్ని ఇంకా పర సాధుమైన ఒక మంచి కారణమేగానే వారు పరిగ్రహించగలరుకేమోనో. వివాహికారణమంటే ఈవాడు వాడుకలోనున్నట్లు కాలాన్ని వర్ణంగా ఏదో ఒక విధంగా గడిపి వెయ్యడం అనే అర్థం అనాడు లేదేమో. కాలాన్ని వెచ్చిస్తున్నాం గనుక ఇంకా దీనికి ‘హరికథా కారణమనే పేరు వాడుకలోనికి తెచ్చి ఉండవచ్చును.” అంటారు యువ కథకులు శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు.

“ఉటుమిపోచి కుర్లలో కాలాన్ని వెళ్ళుచున్నాం మానవ మనుగడను నిర్దేశిస్తూ అది పాఠ్య పదముకానే మార్గాలను సూచిస్తూ మనిషిని ఉన్నటువీగా తీర్చి దిద్దగలిగే ప్రకారం వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు ‘హరికథా నాల్గొంక్షేపము’ అన్నది వీరి సమాఖ. దీనికి అక్షరాలేదు” అంటారు ముప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ కోమారి పున్నయ్యగారు.

“హరికథ కేవలంకారణమే కాదు. నయోజన విద్య సామాజిక ప్రయోజనాలు ముఖ్యంగా ఇంకా అనేక విషయాలను ప్రబోధించ గల ప్రబల సాధనం. దీనిని

సామన్యార్థంగా కాలక్షేపమని పిలవడం సమంజసం కాదు.” 1 అంటారు శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగవతార్ గారు.

“హరికథా గానం” అంటే బాగుంటుంది కాని కాలక్షేపం అన్నది వ్యర్థమదే అన్నారు శ్రీ రాజన్న కవిగారు.

“అది అయి దేశం మాట. మనది హరికథా గానమే” అని స్పష్టపరిచారు శ్రీ వంగల వట్టాబి భాగవతార్ గారు.

“ఏనోదము, ఆనందము, ఆహ్లాదము మున్నగువానిచే క్రోధలలో సంభ్రమాశ్చర్యములను, కలిగించి వారిని ఆనంద దోలికలతో ఓలలాడించునది కనుక ఇది సత్కవికాలక్షేపమని పిలవబడుతున్నది.” అంటారు కళాదీగ్ధంతులు, వయోవృద్ధులు అయిన శ్రీ వానమామలై జగన్నాథాచార్యులుగారు.

హరికథా సారాంశము పారలౌకిక ప్రాధాన్యమైనది. దైవచింతన మనిషికి అత్యంతవ్యక్తము. అయితే ఈ సారాంశము హరికథలో ఏ మట్టంవిన్నా గ్రహింపవచ్చును. దైవభక్తి అన్నది దీర్ఘకాలిక, సార్వత్రిక, సార్వకాలికమైన ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది సామాజికునకు ప్రత్యక్షంగా సమస్యను పరిష్కరించదు కాని ముక్తి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది, సద్భక్తి మార్గాన్ని బోధిస్తుంది, లౌకికమైన ఆనేక విషయాలకు పరిష్కారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇన్ని విధాల ఉపయోగ పడే వ్యక్తిని ఇహ పరమార్గాలలో తీర్చిదిద్దే ఈ హరికథా శ్రవణము ఒక రకంగా నత్కాలక్షేపమే. దానిని కాలక్షేపంగా పిలవడం సమంజసము. అంటారు సుప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీ దోరచినబ్బాబుగారు.

హరికథ “కాలక్షేపంగా” పిలవబడుతుండడాన్ని గూర్చి శ్రీ బుజ్జు శివరామ కృష్ణ శర్మగారు వివరిస్తూ.

“కాలక్షేపమనగా కాలమును గడుపుట. ఒకప్పుడు పల్లెలలో వ్యవసాయపు పనుల అనంతరం మమూరు నాలుగు మాసాలు రైతులకు ఏ విధమైన పనులు ఉండేవికావు. అట్టి కాలాన్ని సద్వినియోగ పరచుకొనే నిమిత్తం ఈ హరికథాగానాన్ని కాలక్షేపంగా వారు ఎంచుకొనేవారు; కాని ఈ హరికథా గానం ఉబుసుపావి కాలక్షేపం కాదు. మానవ జీవితానికి మంచి సందేశాన్నియగల కళాస్వరూపం.

“తమిళంలో “కాలక్షేపం” అనే మాట ఉంది. తెలుగులో “ఫాన్సు టైము” అనే

మాట లేవేరేదం" బారు శ్రీ బ్రహ్మనందగారు.

"మన దేశంలో ఒకప్పుడు 65 శాతం, ఇప్పుడు 52 శాతం వరకూ విరక్షతాస్థులున్నారు. అట్టవారికి రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలలోని వ్యతిరేక విషయాలను బోధించడమేగాక, విజ జీవితానికి సంబంధించిన అనేకమైన మార్పులు, సామెతలు, వివరించి చెప్పేవారు హరికథకులు. అలాంటి ఆ ప్రజలకు హరికథలు బోధించే సూత్ర విషయాల్లో లోక జ్ఞాన క్షేత్రం. అదేవారికి కాలక్షేపం. రాను రాను అదే కాలక్షేపంగా మారింది" అంటారు స్వప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ నలాది శాస్త్రిగారు.

మామూరిని నిక్షేపంలా ఉంచగలిగిన కళ హరికథా ప్రక్రియ. అట్టి ఉదాత్తమైన కళ కాలక్షేపం కావేకాదు. ఇది యక్షగాన ప్రబంధం. కాలక్షేపమన్నది ఎవరో అన్న మాట తప్ప ఉన్న మాట మాత్రం కాదు" అంటారు అతి విమూలంగా శ్రీ సామవేదం శాస్త్రిగారు భాగవతార్ గారు.

పైన పేర్కొనబడిన ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూస్తే హరికథ కాలక్షేపంగా బహుమాన్యంలో ప్రచారాన్ని పొంది ఉన్నది కాని నిజానికి కాలక్షేపం కావేకాదు.

ఈ విషయాన్ని గూర్చి ఆచార్య దొణప్పగారు తెలుగు హరికథా సర్వస్వంలో అతి మృలంగా మరణ ఇచ్చియున్నారు.

"హరికథకు ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకం కాలక్షేపం. 'ఉబుసుపాక' అని యీ పద బిందానికి మౌలికార్థం. హరికథ ముఖంగా జరిగే కాలక్షేపమిది. భజన పరంగా జరిగే భజన కాలక్షేపం వేరు. ఇది తమిళదేశంలో హరికథలకు పర్యాయ వాచకంగా విహార ప్రచారంలో ఉంటున్న పద బిందం. "కాలవ్యకేమ - కర్తవ్య కర్మకాల" అంటే కాలయాచివేయ అని కాలక్షేపానికి వాచస్పత్య పుత్రుత్తి. సత్కథా మేయంగా కాలాన్ని నిండుచే కాలక్షేపం. హరికథకు మారు పేరుగా కాలక్షేప కథాన్ని చాలామంది ప్రఖ్యాత బిల్లారి రామవాచాస్పద్యులు ప్రయోగించారు. భక్తి ప్న రితమూ, సంగీత ప్రధానమూ, అయిన ఒకానొక మనోదమని వ్యవహారార్థం.

కథాగమన, కేక సత్కథాగమన అన్నది ఆధునిక కాలంలో ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకంగా వాడుకపడ్డ హరికథ అన్నప్పుడు ఇందులో ఏదో మతవాసన వేస్తున్నదని గమనించు వారు, మతావేదాంతాల్లో ఒక కథారూపానికి మతావేదమైన వాడుక

ఉండడం న్యాయమనీ, శ్రేయమనీ సంభావించిన పెద్దలూ 'హరికథ' అన్న పరిభాషను ఉపేక్షించి 'కథాగానం' అన్న కొత్త పరిభాషను ఆశ్రయించారు. క్రైస్తవ కథాగాయకులకు పైతం ఈ మార్పు సముచితంగా, సమాదరణీయంగా గోచరించడం వల్ల హరికథా శాఖను వీరు 'సత్కథాగానం' అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. మంచికో చెడ్డకో పరిభాషలో మార్పువచ్చింది. ఈ రంగంలో కృషి చేస్తున్న వ్యక్తులందరూ గీనివి ఆమోదించారు. కాబట్టి 'కథాగాన' మన్నన కొత్త పేరును మనం స్వాగతించవలసిందే".¹

శ్రీ దోణప్పగారి వివరణ ఈ విషయంలో గల అనేక సందేహాలను పరిష్కారం చేయగలిగిందనే చెప్పాలి. 'కాలక్షేపం' అన్న వాక్యార్థంలో ఉబసుపోక కబుర్లకు కూడా అనకాశం ఉన్నది. అందువల్ల హరికథను తమిళులు కాలక్షేపంగానే పేర్కొన్నప్పటికీ ఆంధ్రలో హరికథకు కాలక్షేపమనే పరిభాషను ఉపేక్షించి, కథాగానమనిగాని, సత్కథాగానమని గాని వ్యవహరించడం సమంజసంగా ఉన్నది. శ్రీ దోణప్పగారి పలుకులతోబాటు, పైన పేర్కొనబడిన ధీమాన్యుల వివరణలన్నియూ హరికథ యొక్క ఉదాత్తతను స్పష్టపరుస్తున్నవి. "హరికి సంబంధించినది హరికథ" అన్నది సామాన్యార్థం. కాని కాలక్రమంలో సామాజిక ప్రయోజనాలను ఆశించి హరికథలోని ఇతివృత్తాల అనేక రకములైన మార్పులను సంతరించుకొన్నవి.

"హరి పేర చెప్పే కథా సరళికి హరికథా గానమనియు, ఇతర సాంఘిక నైతిక చారిత్రాత్మక ప్రచార కథా సన్నివేశములకు కథాగానమని పేరు పుట్టుట కలదు."² అని శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారు పేర్కొన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ హరికథ ఒక మహాధాత్వమైన కళావిశేషమని అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. ఇట్టి ఉన్నతోన్నతమైన హరికథా ప్రక్రియను ప్రముఖులైనవారెందరో విర్వచించారు. అయితే హరికథను విర్వచించడం అంత సులువు కాదనే నా అభిప్రాయం. దేశంలో జాతీయ, సామాజిక ప్రయోజనాలను సాధిస్తూ, బహుముఖ ప్రాభావంవల్లను గుంతరించుకొని విశ్వమానవ కల్పణాన్ని అనుక్షణమూ కాంక్షిస్తూ సమాచార కళగా కొనియాడబడుతున్న నేటి ఈ ప్రక్రియను సూత్రికరించడం అనేది సమగ్రంగా జరుగదు.

హరికథ పితామహులు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణరావుగారు, హరి సమకాలికులు, శిష్య ప్రశిష్యులెందరో ఈ ప్రక్రియను విర్వచించారు. వారి వారి కాలానుగుణంగా

1. ఆచార్య తామరటి దోణప్ప తె.సా.స. పు. 103

2. శ్రీ ప్రయోగ నయము శాస్త్రి హ.మ.ప్ర.సం పుట 48

ఆ విధమునా అప్పటికి సమగ్రమైనవే అవి అనిపించుకున్నవి. కాని కాలక్రమంలో వాటి ఈ ప్రక్రియకూ, నేటి హరికథకూ వ్యత్యాసం అవదులు లేనంతగా కానవస్తుంది. అలాటి హరికథకు ఒక రకంగా ఈనాటి హరికథయంతటే విపుల వ్యాప్తి కనిపించదు. ముఖ ఆనాటి వారి విధమునా ఈనాటి హరికథకు అన్వయిస్తే సమగ్రతను సాధించకపోవచ్చు. ఆ విధంగా స్ఫూర్తికరించినవారు విజ్ఞులు ప్రాజ్ఞులు, రసజ్ఞులు కావచ్చు. కాని కాలక్రమంలో అనేక మార్పులను సంతరించుకున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియకు చేసిన విధమునా అప్పటికి సమగ్రమైనవి కావు.

హరికథకు విధమునా విస్తృత శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు, “అనందమును అనుభవించుటకు అర్హత కల్గినవారు అనేకులుండవచ్చును. కాని ఆనందానుభూతిని అవతరించుటకు అందునట్లు అభివ్యక్తము చేసేది ఆధికారము మాత్రము అందరికీ అందుబాటులో నుండవలసి అసామాన్యమైన అంశము. అనుభూతిని అభివ్యక్తము చేయుట అంత కష్టమైనపుడు ఇక ఆ అనుభూతికి ఆదారమైన దానిని అభివ్యక్తించుట ఎంత కష్టమో చెప్పవలసి లేదు. ప్రయత్నించిననూ అది సంపూర్ణముగా వస్తు నిష్ఠము కాలేదు. కొంత వస్తు నిష్ఠము, కొంత వ్యక్తి నిష్ఠము అగును. ఎంత వస్తు నిష్ఠతకు దగ్గరై ఎంత వ్యక్తి నిష్ఠతకు దూరమైన అంత చక్కని అభివ్యక్తికరణ మగును. అభివ్యక్తికరణమే అంత కష్టసాధ్యమైనపుడు ఇక ఆ అనుభూతి సమస్తమును ఒక విధము ప్రాయంగా (స్ఫూతంగా) తెల్పుట ఎంత కష్టమో”¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఈ విషయాల్ని విశ్వచింతనానికైవా కొన్ని కట్టుబాట్లూ సంప్రదాయాలూ అవిచ్ఛిన్నంగా అనుసరించబడుతూనే ఉండాలి. అలా వాటిని సుసరించి చేసిన నాడే అభివ్యక్తి విశ్వచింతనానికై. విశ్వచింతనకు అనుసరించవలసిన కట్టుబాట్లను వాయుపురాణం ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నది.

“అక్షరార్థే న సందేహం సోమద్యోత్యో ముఖమ్

అక్షర మనవద్యం న సూత్రం సూత్రతో విదుః”²

అక్షరార్థమే అనందమై, సాయంతమై, విశ్వో ముఖమై, సోభనో తమై అనవద్యమై సూత్రము వర్ణనీయబడుతుంది వాయుపురాణం పేర్కొంది.

ఇక్కడ విశ్వచింతన లక్షణాలు క్షుణ్ణం హరికథకు మాత్రమే చెప్పబడలేదు.

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ - వాణిజ్యచరిత్ర పుట : 43

2. వాయుపురాణం - 59 - 142

ఏరకమైన విషయ ప్రతిపాదన చేయదలచిననూ ప్రతి వ్యక్తి పై వియమాలను పాటించి తీరాలి. అలాంటిది సర్వతోముఖ ప్రయోజనకారి యగు హరికథా ప్రక్రియను నిర్వచించడం అంతసులభసాధ్యమా? ఏ విషయాన్నైనా ప్రాతికరించడం అంత కష్టం కనుకనే వ్యాకర్తలు సూత్రరచనలో అర్థమాత్ర తగ్గినా పుట్టుదు కలిగినంత సంతోషాన్ని పొందే వారని పెద్దలు చెబుతారు.

హరికథా ప్రక్రియ :- నిర్వచనములు

హరికథా ప్రక్రియ అతివిచిత్రమైన భగవత్సేవా సంబంధముగు పరమోత్కృష్టమైన ప్రక్రియ. సుమధుర సాహితీ కళాస్పష్టి అట్టి ఈ ప్రక్రియను హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి వహించిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించారు.

“ఆస్తిక్యమును ధర్మాధర్మములను సర్వజన మనోరంజకముగా నృత్య, గీత, వాద్యములతో ఉపన్యసించుట హరికథ అనబడును.”¹

“దేవకథా కథనము లోకమున హరికథా నామముగా ప్రసిద్ధమైనది.”²

“హరికథలు నృత్య సంగీత సాహిత్యాత్మకములైనవి. హరికథను తౌర్యగ్రీత కళయని కూడా వ్యవహరింతురు.”³

“హరివి కీర్తించుటయే హరికథ. ‘కథ’ అనగా ‘క’ బ్రహ్మము ‘థ’ అనగా ఉండునది. అనగా దేవియందు బ్రహ్మమును పొందుదుమో దానినే ‘కథ’ యందురు.”⁴ అని హరికథకు వైదిక సంబంధమును జోడించి శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు నిర్వచించారు.

“భక్తి రస ప్రధాన పురాణ గాథలలో ఏదైనా ఒకటి ఎత్తుకొని దానిని శ్రోతల మనసుల నాకర్షించునట్లు గద్యములు, పద్యములు, గానములతో సమ్మేళనము చేసి ప్రవచించుట హరికథా కాలక్షేపమందురు.”⁵

1. అ.నా.సా.వీ. - శ్రీ యస్వ జోగరావు ముద్రణ జాపెటర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 15 లైన్ అరండల్ పేట, గుంటూరు

2. ఆదిభట్ట నారాయణదాస్ ప్రత్యేక సంచిక - పు. 25 జమ్మలమడుగు వాచపరాయణిర్వ

3. నా.క.-అ.నా.దా. ప్రత్యేక సంచిక - 1965 ప. హతూరి ప్రవృద్ధులగు

4. శ్రీ నాట్యకథ - అ.నా.దా. ప్రత్యేక సంచిక - శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు

5. శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులుగారు - అధునికాంధ్ర వాఙ్మయ పరిచయ - పుట. 112

“స్వాధ్యై పద్యగేయాత్మకమై అనపద్యవచన రచనాభాసురమై సంగీత నృత్యకళా సమ్మిళితమై, ఉపకథావ్యాఖ్యానాదీకల్పంహితమై పండిత పామర జనరంజకమైన విశిష్ట కళారూపమే హరికథ”¹

“హరికథా గానం యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా ప్రజాసీకానికి భక్తి భావ ప్రదోదకంగా ప్రచారిత మౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత-కళాదీప్తి. అది ఒక వైజ్ఞానిక విశ్లేషం. సాధ్యత సర్వస్వం. బహుముఖ శిల్పము విందు ద్యోతకమగుచుండును. హాసభావ ప్రదర్శనానుగుణ్యంగా ఆడి, పాడుటకీది ఒక నాట్యకళాధర్మ సునిశ్చిత సంగీత, సాహిత్య నమ్మేటన మనవచ్చును.”²

“ఈ హిత మధురమైన సంగీతము - ఆలోచనామృతమైన సాహిత్యముల రైర్రాజ్య భావమును అధిష్టించు ఒక అపూర్వమైన ప్రక్రియ హరికథ. ఏక కాలమున క్షణరూపాయనము, స్వరయ రసానందము కలిగించు ప్రదర్శనా విశేషము”³

“గద్య పద్య, గేయాత్మక సంగీత నృత్య కళావిశిష్టమగు ఒక రూపక ప్రక్రియ హరికథ కాలక్షేపం”⁴

“సంగీతము, నాటకము, సందర్శించిత హాసభావ ప్రకటనాత్మకమైన అభినయము, యిత్యయి సేవేమకొప్పు కలంపరూపమే, హరికథ. శ్రావ్యమైన సంగీతము, లయోనుగుణ్యమైన నృత్యము, సందర్శించిలాభినయము, వాక్-వాక్య చిన్మానమున గోచరించు నాటకీయత, ప్రసక్తను ప్రసక్తముగా దొరలు నాటూక్తులు, హాస్య ప్రవహించుట పట్టు కథలు, విమర్శలు, విమర్శలు, వెణుకులతో హరికథ శ్రోతల వాదించుటలకు గాంచును”⁵

“కలికువికాత్మమైన కథనము భారతదేశమున బహుకాలముగా భద్రాయితమైన విధి. దేవతా కథనము దేశమున హరికథ నామమున ప్రసిద్ధముగా నున్నది”.⁶
“నృత్యగీత వాద్యబిందుములే వృత్తులు. శ్లోకపాదాలి పెల్లోలు. మొదలై లాయలు నాట్యయము. కథకుడు ద్రివరు. గోవింద నామము శ్రుతిహారను. లయ లైల్లు,

1. తి.హ.ప శ్రీ.తామాల దోష్య - పుట 73-74 2. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితులు, నవంబర్ 1981 దినపత్రిక - పుట 30-32 3. శ్రీ కార్తీకేశ్వర శ్రీ, రామమూర్తి గారు - ఆ.నా.పా.సి - పుట : 450 4. శ్రీ మధ్య హాత్యచంద్రావు 1965 ఏప్రిల్ - నాట్య కళ-మహాదేశయం 5. పి.యస్.ఆర్. అంబేద్కరులు - ఆ.నా.పా.సి. పు. 213 6. “కథకథన కళ” నాట్యకళ - జమ్మయ్యదేవ మారుకొంటిమ్మ - 1968 ఏప్రిల్ - పుట - 25

బ్రేకులేపిట్టకథలు. గమ్యస్థానము మనశ్శాంతి నిలయము. సభ్యులే ప్రయోజకులు. హరికథ మోలారు బండి. ”¹

పైన చెప్పబడిన నిర్వచనములన్నీ వారి వారి దృక్పథములనుసరించి పరిశీలించి చూచినచో సర్వసమగ్రతను సంపాదించుకున్నవిగా భావించవచ్చును. అందుకే శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తన పరిశీలననుసరించి హరికథ యందలి ప్రధానాంశములను కలిపి పెనవేసి అల్లినచో హరికథకు సూత్రవిట్టండమని తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు.

“సంగీత సాహిత్య సృష్ట్యాభినయవేత్తయుగు కథకుడొకడే ఆహార్య శూన్యైది, బహుపాత్ర పరిపాషకుడై దృశ్యాంతర రహిత రంగస్థలముపై నైకవిధ చమత్కార భోగోదయిత ఉపన్యాసైక మాత్ర సాధనముతో కల్పించు వాసూర్తికి ఆ కరమగు ప్రభంధ సదృశ్య ఆఖ్యాన శేయోత్మక దృశ్యరీతి హరికథ”² అని సుమతీ యిచ్చారు.

హరికథ తౌర్యత్రిక కళగా అందరూ ఒకటై అంగీకరించిన భావమిది. తౌర్యత్రిక మనగా సంగీత, సాహిత్య, నాట్య సమ్మేళనం. సాధారణంగా గాయకుడు గానంలోనూ, సాహిత్యకారుడు సాహిత్యంలోనూ, నాట్యకారుడు తన నాట్యకళలోనూ సారమ్యం అందుకోగలడు. కాని తౌర్యత్రిక కళగా చెప్పబడుతున్న కథను కథాకథన రూపంగా చెప్పు హరికథకుడు సంగీత, సాహిత్య నాట్యాలు మూడింటిలోనూ సారమ్యాన్ని అందుకొని తీరాలి. అతడే విజయైన కథకుడు. గానం చేసేటప్పుడు సుప్రసిద్ధ గాయకుడుగా, సాహిత్యాన్ని ప్రవచించేటప్పుడు సుమధుర హిండిలి ప్రయోక్తగా, నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు సబరాజు పదవిన్నాసాలను తలపుకు తెన్ను నిర్ణయమైన తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నాడనూ, కథకుడు.

నాటకాలంలో హరికథకు ఇతివృత్తంగా సాధారణంగా భగవత్సంబంధిత గాథలే స్వీకరించి ప్రవచించేవారు కథకులు. దీనివల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం కూడా జరిగేది. కాని రాసురాసు కాలానుగుణ్యంగా కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలే కాక భగవద్విక్రతులు, దేశనాయకులు మొదలగువారి కథలు కూడా హరికథా కథన విధానానికి ఇతివృత్తాలుగా మారాయి. ప్రజలనుంచి విశేషమైన ఆదరణ కూడా ఆ కథకులకు లభించింది.

1. ఒక ప్రసిద్ధ భాగవతులు-భారతీయ పంపక్యతి-హరికథ అనువాదం శ్రీ పుట్టపర్తి వారాయణాచార్యులుగారు.

2. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ “నారాయణదర్శనము” పుట : 49

ందిస్తుంది. దీనిని బట్టి ప్రజాపయోగకరమైన ఇతివృత్తాలను కఠారూపంగా ప్రచారం చేయ్యడం ద్వారా హరికథకుడు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా సాధిస్తున్నాడు.

హరికథకుడు ఉత్తమ శీల సంపన్నుడుకావలెను. కాని నిగమశర్మ జీవనుడు కారాడు. కథాకథన మొనరించు కథకుడు తనను తాను మరచి పాత్రచిత్త్యాన్ని భంగ పరచరాదు. పామర జనరంజనకోసం ప్రాకులాడి భాగవతుడు నీమాన్ని అతిక్రమిస్తే తిరహేతుడై విందాభాజనుడై, నిజచరిత్ర నిశ్చయంగా కలుషితం చేసుకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో పల్లెలు కాయలు పరుచుకుంటాడు. ప్రేక్షకులలో ఎందరో కథకుని మించు సాంఘిక ప్రకర్ష సంగీత జ్ఞానం కలవారుంటారు. వారు కథకునకు ఒక ప్రత్యేకత నాపాదించి, భాగవత శిరోమణిగా అర్హాసనమిచ్చి గౌరవిస్తారు. తమకు తెలిసిన దానికంటే అతని నుంచి సూతనాంశములు గ్రహిస్తే గలమని కుతూహలం పెడతారు. కనుకనే కథకుడు చెప్పేవాడు మాత్రమే కారాడు. తాను పోషించే ఉదాత్తపాత్రల ఉత్తమ గుణగణాలను తనలో వింపుకొని, తాను చెప్పే ఎన్నో విశేషాలు తాను ఆచరిస్తూ, ప్రేక్షకులను తన వాగ్దోరణితో, సరస సంభాషణలతో అభ్యుదయ పథంవైపు నడిపిస్తాడు కథకుడు.

పైన పేర్కొన్న లక్షణాలను దృష్టిపెట్టేందుంచుకొని పరిశీలించి హరికథను సాత్వికతరమైన బానుకొన్నానో హరికథకు విర్వచనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చును.

“సంగీత సాహిత్య వాల్మీకి వమ్మోళునులతో హరిగుణగాన మొనర్చుటయేగాక సామాజిక హాస్యం యొక్క ఆధ్యాత్మిక నైతిక విలువలను పథన సంభాషణలలో తెలియజేస్తూ, సాహిత్యంలో హరి అభ్యుదయ పథానువర్తనను గావించి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని జ్ఞానివేది హరికథ”.

హరికథాప్రక్రియ

ఉ దాత్తత

‘కళ’ అనే పదం అతి విపులార్థమైంది. కళలు అరువది నాలుగవి ఆలంకారికులు పేర్కొన్నారు. ఈ అరువది నాలుగు కళలలోనూ మానవుని విశ్వ జీవితంలో ఆచరించే ప్రతి పని చేర్చబడింది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం, చిత్రలేఖనం, శిల్పం అను లలిత కళలే కాక నిజ జీవితంలో మానవుని ఆట, పాట, మాట, నడక, నడవడిక ఒకటనికాక ప్రతీది కళాత్మకమైనదే. కనుక “కళ” అంటే ఇలా ఉంటుంది ‘అవి నిర్వచనం చెప్పడంకంటే ప్రకృతిలోని ప్రతిదృశ్యమూ కళాత్మకమైంది. భావించవచ్చు. ఆ రకమైన భావాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు కళా శబ్దానికి విస్తృతమైన, విపులమైన అర్థాన్ని చెప్పవచ్చును.

“కళా సమన్వితమైన జగత్తు నుందరమైంది. నుందరమైన జగత్తు విశాలమైనది. విశాలమైన జగత్తు అనంత చైతన్యముతో విలసిల్లునది. ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞాతేజస్సు కళ వల్లనే ఆవిర్భవించుచున్నది.”¹ అని కళాశబ్దం ప్రస్తుతించబడినది.

కళాశబ్దాన్ని గూర్చి బార్న్ స్టాప్ చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం సమంజసము. బార్న్ స్టాప్ భావంలో కళాశబ్దం ఎంతటి ఉన్నత రూపానికీ దిద్దుకున్నదో దీనిని బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు.

“మానవజాతి సంక్షేమానికి ఉపయోగించేది కళ. మానవ జాతికంటకం ఉపయోగ పడేదే అత్యుత్తమమైన కళ. విశ్వసుభూతి కలిగినప్పుడే విశ్వం ఉద్భవిస్తుంది. చిన్న ఉదాహరణ :- అనందం అంటే ఎరుగని వ్యక్తి ఉన్నాడనుకొంటే అతడు చిత్రలేఖనం ద్వారానో, శిల్పం ద్వారానో ఇతరుల విషాదమో, ఆనందమో పొందునట్లు చేస్తే అది కళ. అలాగే సంగీతం ద్వారా భావాలు వ్యక్తపరిస్తే అది కళ అవుతుంది. అయితే ఆభావ ప్రకటనలోని పలుత్వం ఆయా కళాకారుల క్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది”² అని పేర్కొన్నారు.

1. సాహిత్యం - నాట్య కళ 61967 అక్టోబరు

2. రక్షికాంత మోహన్ “బార్న్ స్టాప్” పుట: 43 నాట్య కళ - జూలై 1967.

కథను గురించి ఇంత విశిష్టంగా, విస్తృతంగా లాక్ స్టేట్స్ చెప్పినట్లు మరెవరూ చెప్పి ఉండవకపోవచ్చు. కళ అనే పదం అంత ఉత్కృష్టమైంది. ఉదాత్తమైంది. పై కళంధో జీవితమునందు సర్వకాలాల్లోనూ తమ జీవిత నిర్వహణ వల్లన మాదుర్యాన్ని చికిత్స మానవ హృదయాలను వీర్యవంతమొనర్చి మానవుని మనుగడకు దోహదకారులుగా చెప్పదగిన కళలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అట్టి వానిలో ప్రథమ గణ్యమైనదీ పరమోదాత్తమైనదీ, సర్వకాల సర్వావస్థలయందు మానవుని మనుగడతో మెదులుకొన్న అపూర్వ కళాసృష్టి సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా చెప్పబడే హరికథ ప్రాకియ.

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని గూర్చి డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక సందర్భంలో హరికథిలంగా ఈ దృశ్యమానమైన జగత్తు కాదు. హరికథలో భగవత్తత్వమున్నది. ఈ కళకు తగినంత ప్రాశస్త్యమివ్వడం, చాలా విశేషం. అని పేర్కొంటూ హరికథలో లోకాతీతమైన భగవత్తత్వమున్నదని చెబుతూ మానవ కోటిని పరమపద శాసన పథమువైపు పయనింపజేసింది హరికథేనని దాని వైశిష్ట్యాన్ని వేవోళ్ల చెబుతారు. రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న భగవత్తత్వము మాత్రమేకాక మానవ మానసికసందాహిత కారణమైన సంగీతము, మానవకోటి విజ్ఞాన సముపార్జనకు బుద్ధిమైన సాహిత్యము, మానవుని మనుగడలోని ప్రత్యంశాన్ని నటన ద్వారా సాధింపబడి, కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించగలిగే నాట్యము ఇందు అంతర్భాగాలుగా ఉన్నవి. అందువల్లనే ఇది సర్వకళల సమాహార రూపమని ప్రస్తుతించబడింది.

మానవునికి కళలెంత అవసరమో తెలియజేస్తూ -

"For the building of Nation, we need not only sciences and Technology, but Arts as well as. Arts enrich the human spirit and enlarge our capacity for the enjoyment of beauty"

అని పేర్కొన్నారు శ్రీ రాధాకృష్ణ పండితులు.

జాతి విర్మాణానికి శాస్త్రములు, సాంకేతిక విద్యలేకాదు. కళలు కూడా ముఖ్యములే. కళలు మానవుని యందుంచి ఆధ్యాత్మిక చింతనను - సారవంతమొనర్చి సాందర్యానుభవమునందు శక్తిని సృష్టి చేయును. అని దాని భావం చెప్పవచ్చును.. ఈ సందర్భంలో రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న కళల సరమాహార హరికథల ద్వారా సాధింపబడుతుందని చెప్పడం అక్షరాలా నిజం.

ఏకైకా సామాజికాభిమానాన్ని పొందగలిగినప్పుడు అది రాజ్యమైంది. అట్టి సామాజికాభిమానం పొందారంటే ఆ కళలోనిజమైన ప్రయోజనం ఉండాలి. అట్టి ప్రయోజనాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చూపినప్పుడే సామాజికులు దాని యందు ఆసక్తులౌతారు. వారిచేత అప్పుడే అది పరిపోషింపబడే పరిమోల్కృష్టమైన కళగా శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది.

పారికథల్లో పైన చెప్పబడిన ప్రయోజనాలను సిద్ధిపజేసే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించి, వర్త జనానంద నందాయిగా నిలిచి, వారిని ఆనంద డోలికల్లో ఓలలాడించగల సమర్థత పారికథకు ఉంది.

భక్తితత్వమే ప్రాణంగా మొదట పారికథ ఆవిర్భవించింది. ఇక్కడ భక్తి ఆదైత్య సేద్ధి మొదలు ఆటవిక విశ్వాసం వరకు ఏ రకంగా ప్రదర్శింపబడినా అది భక్తిగానే చెప్పబడింది. అట్టి భక్తి ప్రధానమైన పారికథలు చెప్పునప్పుడు కథకుడు మోక్షసాధనకొరకు భక్తితోపాటు సంగీత సహిత్యాలను కూడా ఆలంబనగా చేసుకొని తరించిన మెరబాయి. గాథమొదలు మూఢభక్తితో మాంసాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి కంటికి కన్నీముందని సమ్మి శివుని కొరకు ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధపడి కన్నువ్వుగామరిన తిన్నని కథ వరకు స్వీకరించి, అటు వైష్ణవాన్ని ఇటు శైవాన్ని సమానంగా భావించి, సామాజికులచే భావింపజేసి, వర్తమత సామరస్యాన్ని సాధించారు, ఆనాటి పారికథకులు. ఈ రకమైన కథల ద్వారా సాధింపబడే మత సామరస్యం ద్వారా పారికథకులు సామాజిక, మత, జాతీయ ప్రయోజనాలను సిద్ధింప చేశారని చెప్పడం అక్షరాలా విజం.

సంగీతం నమ్మోహన విద్య. సూర్య కేరణం ఏడురంగులై కంటిని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తుందో నాటకరణమైన ఖుతి కూడా సప్తస్వరాలై చెవినికీర్తించి, ఆనందింపజేస్తుంది. సాహిత్యం ఆలోచనామృతం, వారికేళపాకం, వండిత నదన్నును మృత్రమే అని రంజింప జేస్తుంది. కాని సంగీతాన్ని చేరిన సాహిత్యం సామర జనులను కూడా ఆకర్షించగలుగుతుంది.

సంగీత సహిత్యాలు అన్యోనాశ్రయాలు. ఒకేరకమైన ప్రయోజనాన్ని కలుగజేసే ఉత్తమోత్తమ కళారూపాలు. మోక్షసామ్రాజ్యాన్ని అనుభవించారంటే భక్తి సాహిత్యంతో కూడిన సంగీతమే విజయైన సాధనం. సాహిత్యావలంబనం లేని సంగీతానుభవం ప్రాణం లేని చిత్రమే అనిపిస్తుంది. సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ ఒకదానితో ఒకటి చేరి, అనేక రకాలైన గవభావాదులను కలిగించి శ్రోత్రుజనములకు తమయత్వాన్ని కలిగించి, బ్రహ్మానంద సద్బ్రహ్మచారియైన మహానందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఏ చెన్న

రాగిని సాహిత్యం వేర్చి పాడినా ఆది సహృదయ రంజకమౌతుంది.

ఈ వయస్సు గుర్తించారు కనుకనే హరికథా పితామహులుగా చెప్పబడిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ రామగారు ఒక సందర్భంలో హరికథలు గానప్రబంధములు ముక భంధులో ఉన్న గద్యములూ, పద్యములూ, చూర్ణికలు, వచనములూ, మొదలైనవి అన్నీకూడా గానము చేయవలసినవే కాని కేవలం పాఠ్యములు కావు¹ అని వేర్కొన్నారు. కనుకనే పంగీతం సహృదయ రంజకమైనది గాన సాహిత్యానికి పరిగీతంతో కలయిక అత్యవశ్యకమని చెలుస్తున్నది.

దీనిబట్టి హరికథలో గానం అనగా పంగీతం ప్రధానమైనదని తేలుతెల్లమౌతుంది. అట్టి పరిగీతంతో పెనవేసుకొని, కథావిధానాన్ని పరిపూర్ణం చేసే సాహిత్యమూ, ఈ రెండింటి సహకారంతో విరక్షరామ్యంను కూడా ఆకర్షించి, రంజింప చేయగలిగిన అనియత ప్రధానమైన వాటిలో - ఈ మూడూ హరికథకు ప్రాణం. ఈ మూడంటితోనే కథకుడు, హరికథా ప్రయోజనాన్ని మూడు వంతులు పొందుతున్నాడు.

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని అతి సున్నితంగా వేర్కొంటూ శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిగారు "హరికథ అనేది కేవలం పద్య కావ్యము కాదు, కేవలం గద్య కావ్యమూ కాదు. శ్లేశయ్య పదాల వంటి కేవల శృంగార పద యుక్త కావ్యమూ కాదు, త్యాగరాజ, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, గణుశాస్త్రిల కీర్తనల వంటి కేవల భక్తి గేయములు కం కృతి కూడా కాదు. ఆధ్యాత్మిక తామరాయణం వంటి ఏక కథా సూత్ర విబిధ కీర్తనలు గల గేయకావ్యమూ కాదు, కేవల మనునర్మిత్రాదుల వంటి శ్రవ్యకావ్యమూ కాదు. కేవల పృథ్వీకర్ణాదుల వాటకమూ కాదు. అయిదేవుని గీత గోవిందం వంటి పరిగీత వృత్త ప్రబంధం కూడా కాదు. తాత్పర్య అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు వంటి గేయప్రబంధమూ కాదు"² అని హాగించారు.

పైన చెప్పినవిబడిన విశిష్ట గుణగణాంశు ఓక్కటిగా చేసి చూసినచో ఆది యోగి స్వమైన కథారూపంగా వేర్కొనుటకుతుంది. అట్టి విశిష్ట కథాన్వయావమే హరికథ.

ఈ హరికథా లక్షణాన్ని శ్రీ నారాయణరామగారి మాటల్లో చెప్పాలంటే

¹ అ.నా.ప.వం - శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి

² శ్రీ హరి హరికథ యక్షణ ప్రబంధములు" పుట : 153

“యక్షగానప్రబంధములు అనబడే హరికథలు శ్రవ్య కావ్య లక్షణములైన పద్యములు, గద్యములు కలిగి యుండవలెను. వాటిలో ఉండే సగర్భము, శైలాది వర్ణనలవంటి వర్ణనములు కూడా కలిగి ఉండవలెను. అభిజ్ఞాన శకుంతలము మొదలైన మార్గ రూపకాలలో ఉండే చతుర్విధాభినయ రూప నాట్యము, దేశ సంగీత రూపకాల్లో, ఉండే పదార్థాభినయ రూప నృత్యము, ప్రధానమైన ఒక కథ ఉండవలెను. గీత ప్రబంధములలో ఉండే కీర్తనలవంటి కీర్తనలు ఉండవలెను. ప్రధాన కథా పోషకములైనవి, సీతిధర్మ ప్రబోధకములైనవి, మనోరంజకము కలిగించేవి అయిన చిన్న కథలు కూడా ఉండవలెను. వీటి అర్థములు చెబుతూ, వీటి యందు హరిభక్తిని ఉపన్యసించవలెను. భగవత్ కథలే వీటి యందు ప్రధానముగా ఉండవలెను. లేదా భగవద్భక్తులైన దర్శాత్ముల చరిత్రలుండవలెను. ఇవి దృశ్యకావ్య శ్రవ్య కావ్య లక్షణములు రెండింటివి కలిగియున్న యక్షగాన ప్రబంధములే అయినప్పటికీ వీటి యందు హరిభక్తి ఉపన్యసించ బడడం వల్ల వీటికి ‘హరి కథలు’ అనే పేరు వాడుకగా వచ్చినది.”

తెలుగులో హరికథలకు పితామహుడుగా చెప్పబడిన శ్రీ నారాయణదాసుగారి భావనలో హరికథ ఎంతటి ఉదాత్తస్థానాన్ని పొందగలిగిందో పై యరణ సాక్ష్యమిస్తున్నది. అయితే, “భగవత్కథలే దీని యందు ప్రధానంగా ఉండవలెను” అని చెప్పిన శ్రీ దాసుగారి మాటలు ఆనాటి సమాజానికి సరిపోయినవి. కాని ఈనాటి హరికథలకు పురు వ్యాప్తి లభించింది. బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఇందు ద్వైతకమానున్నది. కేవలం పురాణాలవలె భగవత్పంథంధిత గాథలే కాక భగవద్భక్తుల చరిత్రలు, శ్రీ దాసుగారి తరువాత కాలంలో బహుళ వ్యాప్తిలోనికి వచ్చాయి. దానిక్కారణం భగవంతుని చరిత్ర వివడం కంటే ఆ భగవంతుని సేవించి తరించిన భగవద్భక్తుల చరిత్రలు ఎంటే మోక్షసాధనకు వారి వలెనే సులభ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకొనడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలనే తపన ప్రజల్లో ప్రకటతం కావడమే కావచ్చు.

అదేగాక భగవద్భక్తులందరూ మోక్ష సాధన కోసమే ప్రయత్నించి కృతకృత్యులయ్యారు. పురాణాలు, సక్కుటాలు వంటి స్త్రీలు వివాహితులయ్యి ఉండి, శ్రీకృష్ణపరమాత్ముని ఆరాధించి, తుచ్చమైన శరీరక సుఖం కంటే అపురూపమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి చాలా ఉన్నతమని భావించి, పరమాత్ముని సేవించి తరించారు.

అదేవిధంగా మూఢభక్తిని ప్రదర్శించిన తిన్నడు, అమాయక భక్తిని అభివ్యక్తీకరించిన శబరి మున్నగువారు భగవంతుని చేరడానికి ఏ ఏ మార్గాలననుసరించారో కథకుడు

వారి వారి ఇతివృత్తం ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తాడు. భక్తుల చరిత్రలు పాఠాశాలల పాఠ్యపుస్తకాలకు వాలుకుప్పంతగా భగవంతుని చరిత్రలు నాలుకోలేవనేది ఈనాటి పరికథకుడు గ్రహించగలిగాడు. కనుక ఆ విధమైన ఇతివృత్తాలను ఎంతోపెడలారు. భగవంతుని చేరడానికి భగవద్భక్తులు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచారు. ఆ మార్గం ప్రతివారికీ అనువరణ యోగ్యమైనది. కనుక ఈ పై కారణాలవల్లనే కానప్పటికీ అనుభూతి తరువాత భగవంతుని చరిత్రలతో బాటు భగవద్భక్తుల చరిత్రలు ఇంకా అనేక రకాల ఇతివృత్తాలు పరివ్యాప్తమయినవి.

ఆ తరువాత కాలంలో పరలోక ప్రవేశింపబడిన రామాయణం, మహాభారతం మున్నగు చరిత్రలు భగవద్భక్తుల చరిత్రలతో బాటు ఇహలోకంలో నునంపాకొన్నానా మెట్టావాస్తా, సముపార్జింపుకోసం కోసం వంశవంశస్సర్తలుగా, మతప్రవక్తలుగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రతినిధులుగా చెప్పబడే శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, మధ్వాచార్య మున్నగు ప్రముఖుల ప్రవచనాలను, వారి జీవిత చరిత్రలను పరికథా రూపంగా తీసికొని ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక బోధనలతో బాటు వగనవత్సం యొక్క పరమావధిని, విజయైన మానవ లక్ష్యాలను ప్రజలకు బోధించి, వారిని సువార్ధవర్ధులుగా చేసి, పరీపూర్ణవృత్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి తమంతట బాధ్యతను నిర్వేరుకుంటున్నాడు పరికథకుడు. ఈ విధంగా కాలగడచేకొద్దీ మహాత్ముల చరిత్రలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి, ఆ కథలపట్ల మక్కువను ప్రదర్శిస్తుండడంతో పరికథా రచయితలుగా చెప్పబడుతున్న అనేకులు భగవత్సంబంధిత గాథలకంటే ఇట్టి మహాత్ముల చరిత్రలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి కథలు వ్రాయడం మనకు తెలిసిన విషయమే.

ఇట్టి పరికథలు కొంతకాలం కేవలం హిందువులకు మాత్రమే పరిమితమై పైందునెంతగానూ ప్రచురించడంతో బాటు హైందవ మత ప్రచారానికి ఎక్కువగా దోహదం చేస్తూ వచ్చాయి. రానురాను ఈ పరికథా ప్రక్రియ ఇతర మతస్థులైన క్రైస్తవులను, ముస్లిములీయులను కూడా పోషించి ఆకర్షించింది. ప్రజల్లో ఏ విషయాలైనా ప్రచారం చేయడానికి విప్లవపుని చేతిలోని చక్రాయుధానికి, మహోదనుచేతిలోని పాశాయుధానికి కూడా లేవేళ్ళి. పరికథా ప్రక్రియకుండుని వారు ముఖంగా గుర్తించారు. అందుకే వారి మత ప్రచారానికి ఆలంబనగా కేవలం 'పర' శబ్దాన్ని అడ్డుకొని పరికథా ప్రక్రియకున్నాదాకాంక్షగా వారు ఏను ప్రభువు జీవిత చరిత్రను, మహాత్ముని చరిత్రలను కథారూపాలుగా తీసికొని వానిని పరికథలుగా ప్రచార యోగ్యంగా కూర్చుకున్నారంటే పరికథా పై శిష్టం చాటడానికి ఇంతకన్నా

నిదర్శన చేయవచ్చుదా?

“మానవునిలో అంగస్థిసంస్కృతిని ప్రదీప్తం చేసి అతడు చైవసాన్నిధ్యంగానే ఖింకావి వ్యాధి హరికథా గాన కళ”¹ అని ఇది కొనియాడిబడింది. అంతేకాదు యుజీయి కళా మార్గాల ద్వారా సామాన్య మానవుడు దివ్య మానవుడుగా మారడానికి నిజమైన మార్గదర్శి అత్యుత్తమ కళారూపమైన హరికథే అని పేర్కొన్నాడు.

ఆట, పాట, మాటల సమన్వయ స్వరూపమైన ఈ హరికథ క్రమక్రమంగా సూతన తేజాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉల్కింతతను, ఉన్నతస్థానాన్ని, పొంది, నిత్య శీవితంలో మానవునికి ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలకు పురాణాలనుండి, పరిశ్రమ నుండి ఉదాహరణలిచ్చి పరిష్కారమార్గాలను సూచిస్తున్నది. మానవుని సమస్యలకు ఆలంబనగా ఇది నిలుస్తుంది.

“కథాగానం పవిత్రమైన కళగా విఖ్యాతి చెందింది. అది ఆమ్మాయి ప్రచోదితం. సర్వజన హృదయాల్లోదీర్ఘకరంగా అన్ని దేశాల్లో ధర్మ సందేశాలిస్తున్నది. కథాగానాలే భిన్న భిన్న రూపాలతో కళావాసకులు యథేష్టంగా ఆరాదిస్తున్నారు. కొందరు వేషధారణముతో సంభాషణములు కల్పించుకొని, అభినయించుతూ, కథాగానమే చేస్తున్నారు. నృత్య నాటకములలో కథాగానమే ముఖ్యంగా జరుగుచున్నది. గానసభల్లో గాయకుడు గానంచేయు గేయములలో కథలే యున్నవి. కథలేవి కళలు వేరుగా లేవనడం అతిశయోక్తీకాదు.”² అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి వారి పలుకులను పరిశీలించినచో అన్ని కళలలోనూ ‘కథ’ అన్నది అంతర్లీనంగా ఉన్నదని విషయము స్పష్టపడుతున్నది. అట్టి కళలన్నీ, రసక జనానంద కారణములే. అట్టివో కథే ప్రధానంగా గల హరికథ మరింత ఉల్కిష్టమని వేరుగా పేర్కొన నవసరం లేదు.

కళలన్నింటినీ పరిశీలించి చూస్తే నాటకము నందలి పాత్రధారుడు తాను ధరించిన పాత్రోచితమైన పలుకులే తప్ప తనకు తానుగా ఒక్కమాట మాట్లాడనా నాటకం రసాభాసమై పోతుంది. గాయకుడు గానము చేసే శ్రోతలను ఆనందదోరికల్లో ఒరిపాడించగలడే తప్ప సజ్జనుడైశించి ప్రవచించను ఏలు లేదు. నాట్యకళ కోవిదుడు తాను అభినయించదలచిన విషయమును తప్ప మరొక విధంగా శ్రోతలతో

1. డా॥ పి.యన్.ఆర్. అప్పారావుగారి ప్రసంగం. తాడేపల్లి గూడెం శివాలయం తెంత 1985 జనవరి.

2. కథాగానము-శ్రేయోవిధానము-శ్రీ పాతూరి మధుసూదనరావు ఆ.వా.జ.నం.పుట 25

నందాన్ని కలిగి ఉండు.

కాని సర్వతోముఖమైన స్వస్వాంత్రవత్తులు కలిగిన పారికథకునకు మాత్రం ఇట్టి వియమవిబంధనలు లేవు. పారికథ ఏకపాత్రాశ్రయము. అన్ని పాత్రలూ అతనిదర్శనమిందే ఉంటాయి. అవసరమయినచిన్నదుక్రతలను మంత్రముగ్ధులను నేయుపల్లు కమ్మని నంగీతాన్ని వివివంచగలడు కథకుడు. సామాజికుల్లో వెదికుంది. వండితులున్నారని వసిగడితే ప్రతిభాశాలియైన పారికథకుడు వరుసించిపోతాడు. పరిణత ప్రజ్ఞాడు వరేంగీతజ్ఞాడు అయిన కథకుడు మధుర మంజరి వాగ్విలాసాలతో మనోరంజనం కావిస్తూ సామాజికులను దివ్యలోకాల్లో మోలించేయనూ గలడు. సభమెట్టి తన నాట్యకళానైభవాన్ని ప్రదర్శించనూగలడు.

పీఠిల్లతో బాటు ఒక చిహ్నాత్మకము సమర్థవంతముగా ప్రవచిస్తూ సామాజికుల స్వభావాంతోపాటు మిక్కిలి చూడగల ప్రవేశించి, జీవితపు విలువలను, ఒడిదుడుకులను, కష్టమతాంతరాలను పరిష్కరించుకొనే మార్గాలను ఒక్కటేవిటి ప్రతీ చిన్న విషయాన్నీ కూరింకషంగా చర్చించి పురాణాల నుండో, ఉపనిషత్తుల నుండో ఉపాసరణలను కోకొల్లలుగా గుప్పిస్తూ సామాజికుల స్వరయ పీఠుల్లో మోలగా నాలుకనేలానేయగల సమర్థత ఒక్క పారికథకునికే కలదని చెప్పడం అత్యున్నతం. సత్యదూరమూ కాదు. ఇదిజగతికిగల సత్యం.

కథాగానానికి లక్ష్యం సామాజిక ప్రయోజనమూ, లోకసంస్కరణలే ఏ కథలో భావాప్రయోమార్గం సాచుచుండుతుందో, ఏ కథలో దర్శనోద్యమమిడుతుందో, ఏ కథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనము, జాతీయ సమైక్యత సాధింపబడుతుందో అట్టి ఆ కథ ఆ గానమే కలిపి కథాగానంగా పేర్కొనబడతాయి.

ఆధునిక యుగంలో సాంస్కృతికమైన సమైక్యం కళ రమూరింగనే జరగాలని నానాదం వియలుదేరింది. ఒక్కప్పుడు కాశ్మీరం నుండి కన్యాకుమారి వరకు గల యాత్రాదూరాలనుకొనూ పరిణతమైన భక్తి సంప్రదాయం జాతీయ సమైక్యతను పోషించింది. కాని ఈనాటి శాస్త్రీయ సంప్రదాయ వర్తతులు ఎంతో కఠోరంగా ఉన్నాయి. కమిటీ ప్రాసేన కూ సంప్రదాయాలు పునరుజ్జీవింపచేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సమీప యుగానికి అనుకూలంగా, సర్వయుగానికి కావలసిన రీతులను పరిశీలించి భారత వస్తులలో భిన్న ప్రాంతాల్లో కల భిన్న సంప్రదాయాలను ఏకీకృతం కాచింది. ఒక మనోహర మమృతం పథకాన్ని ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ప్రస్తుతకాలంలో ఎంతో వా ఉంది.

అట్ట భావమమేళనా వద్దతిని ఆలోచించి ఆవరణలో పెట్టడానికి అత్యున్నతమైన భావనా నందద, అతివిశిష్టమైన కేంద్రీకరణశక్తి కలిగియున్న కళాకారులు మూలమే అర్హులౌతారు. ప్రాచీన కాలంలో ఒక్క మతమే యావద్భారత దేశంలో ఏకైక జాతీయ సమైక్యతా మాత్రంగా భాసించింది. కాని ఈనాటి కాలంలో ఆ మతానికి అతీతమైన భక్తి శ్రద్ధలు, మానవునికి తనయందు తనకుగల విశ్వాసము, దేశభక్తి దేశపురోభివృద్ధి మానవుని మనుగడకు కావలసిన ఎన్నో విషయాల్లో జాతీయ సమైక్యం సాధింపబడవలసి యున్నది. పైన చెప్పబడిన అన్ని అంశాలలోనూ ప్రజలందరినీ ఒకే తాటిపై విలబెట్టగల ఒకే బాటపై నడిపించగల శక్తి వర్వకళం నమూనా రూపంగా చెప్పబడుతున్న హరికథా ప్రక్రియకు కలది చెప్పడం అక్షరాశానిజం.

ఇట్ట విశిష్ట గుణగణాలతో విలసిల్లుతున్న హరికథా ప్రక్రియ సర్వోత్కృష్టమూ, మహారాత్మము అని చెప్పడంలో ఎట్ట ఎనతిపత్తి లేదనేది వాస్తవం.

తృతీయ ప్రకరణము

హరికథకు సాహిత్యంతో గల సాన్నిహిత్యం

కథలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుందన్న విషయం జగద్విదితం. పరస్పరానురాగంతో కంకంలాడుతున్న క్రొంచమిడుగుముఠలో ఒకరిని బోయినాడు కూర్చిన సంచర్యంలో ఆదృశ్యం చూచిన వాల్మీకి యొక్క స్వార్థయుక్తుహారం ఉద్వేగభరితమై ఆ ఉద్వేగం మంచి ఒక క్లృకం వెలువడింది.

క్లృకం : మనిషార ప్రతీష్ఠిత, మగ మక్కాశ్చరీసమా
యోగ్యం పిరుపాదెమ్మ అవదీకామమోహ తమ్

మహత్తయైన కుత్సాభ్యుదయానికి మహాదాత్తమైన కారణం పై క్లృకం. ఆ క్లృకం వాల్మీకి మహర్షికి రామాయణ మహాకావ్యాన్ని వ్రాయించి, అతణ్ణి కావ్యకర్తగా ప్రేమించింది.

ఒక క్లృకం మన్నిన కుత్సాభ్యుదయాన్ని స్పందింపజేయగలిగితే నృపందన పొందిన ఆ మహావి స్వార్థయుక్తులకు నుండి వెలువడే ప్రత్యక్షరం సామాజికుల నుండే రోతుండు తట్టుతుంది. తద్వారా ఆ కావ్యం సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందుతుంది. ఇది మరొక కావ్యరచన పచ్చి విజయం.

ఒక క్లృకం మన్నిన వాల్మీకి స్వార్థయుక్తు కదిలించింది. ఆ కథలిక నుండి నృపందన మహావికలముగా మొదలైన రామాయణ మహాకావ్యం వెలువడింది. రామాయణ గాథలోని ప్రత్యేకము, ప్రతి పాత్ర మానవ జీవితంలో పెనవేసుకున్న యూర్వస్వస్థి, సత్పాత్ర పాత్ర, సత్పాత్ర ప్రతం, భాత్య ప్రేమ, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట శిక్షణ, దయ, కరుణ, వాత్సల్యం - ఇవన్నీ సామాజికుల నున్నత స్వార్థయుక్తులను బంధించి తట్టే రేపుతాయి. వారిని శ్రీరామ పదానుసర్తనులుగా మార్చడానికి రామాయణ కావ్యం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. అంబాలీ రామరాజ్యంలోని నైతిక విలువలను మహాకావ్య ప్రహేళిక, తద్వారా మహాపుని మార్పుడుగా మార్చే ప్రయత్నంలో కృత్యములై అమరుడినాడు వాల్మీకి. అట్టి విరుపమానమైన మహాకావ్య సప్త ద్వారా వాల్మీకి వాటికి వేటికి ఏవాటికీ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తాడని మొదట అంతా యోచించారు.

కథల కథల క్లృకం మహాకావ్య విశిష్ట స్థానములంకరించినది. విశ్వక్సేయము కావ్యము. కావ్యకల్పనలో భాషాజననంతో బాటు వ్యాకరణం, సంచనము, అలంకార

ప్రతిభ కుండాలి. ఇంకా విశిష్ట సుగుణముల నలవడచుకొన్న కవి చాలా ప్రతిభావంతుడు. అనుచితములు, లజ్జాకరము, జగుప్పాననములు మున్నగు వికారములను కవి కావ్యంలో దృశ్యమానములగునట్లు చేయకూడదు. తన కావ్య నిర్మాణ చాతుర్యం చేత తన కథా పుష్పిక ఒప్పు ప్రతి సంఘటనా వరస్పరం ఒకదానికొకటి దసాత్మకైది కలిగించుకుంటూ సహజోత్పత్తిని నిరూపించేవిగా ప్రతిపాదించాలి.

లోకజ్ఞుడైన కవి రసపోషణానుగుణంగా వాటకీయ దృక్పథంతో ప్రదిర్శనా సుకూలంగా కొన్ని నిన్నివేశాలను కల్పన చేస్తాడు. ఇతి వృత్తంలోను, ప్రాసంగికేతి వృత్తంలోనూ కూడా ఈ మార్పులు కానవస్తాయి. ప్రధానమైన ఫలము సాధించుట కోసం ప్రాథతతో సమర్థుడైన కవి తన విరంతర వ్యవసాయి లబ్ధమైన అనుభవాన్ని ఉచితజ్ఞతతో, లోక కళ్యాణార్థం తన కావ్యాన్ని కొనసాగిస్తాడు.

“విశ్వ శ్రేయః కావ్యం” అని కావ్య ప్రయోజనం జగత్సర్వలాభంగా పేర్కొనబడింది. భాగవతం లాంటి ఉద్దగ్రంథమైతే “దీవివి తెవిగించి నాజననంబున్ నఫలంబు చేసెద పునర్జన్మంబు లేకుండగన్” అని కావ్య ఫలం జన్మరహిత్యంగా పోతనామాత్యునిచే పొగడబడింది. విశ్వ శ్రేయస్సును కోరినా, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించినా, జన్మరహిత్యాన్ని ప్రసాదించినా కావ్యానికే ఆ సత్తా ఉంది. కనుకనే జాతి సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలుగా చెప్పబడిన లలితకళల్లో ప్రథమ గణ్యములైన సంగీత సాహిత్యాల్లో ఒకటిగా సాహిత్యం జగత్ప్రసిద్ధమైంది.

మన పూర్వ వాగ్గేయకారులను పరిశీలిస్తే వారు సంగీత, సాహిత్య విజ్ఞాని లలితకళల అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి సేవ చేశారనేది స్పష్టపడుతున్నది. వారి దార్శిక ప్రబోధం ద్వారా భక్తి ప్రచారం ద్వారా, ఆదర్శప్రాయమైన తమ నడవడి ద్వారా మన భారతీయ సంస్కృతిని పరిపోషించి, సంరక్షించారు. అనగా ఏ దేశ సంస్కృతైనా ఆ దేశంలో రెబ్బటిల్లిన లలిత కళలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందనేది ఇక్కడ ఋజువువుతున్నది.

కవిత్వానికి గల ఆధిక్యతను మరింత విపులంగా వివరించ వచ్చు మానవ స్వభావ ప్రదర్శనం కవిత్యంలోనే అత్యధికంగా ఒకరకంగా దర్పణంలో వలె స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సమాజంలోని వ్యక్తులు చూచినవి, అనుభవించినవి, తలచినవి, యోచన చేసినవి ఒకటని మాత్రమేగాక ప్రతి అంశము కవిత్యంలో పేర్కొనే అవకాశం ఉన్నది. కనుక ఒక్క మాటలో కవిత్యమనేది భాషాచిత్రత జీవితమని పేర్కొన వచ్చును.

కుత్సమునకు, మానవ మనుగడకు అవినాభావ సంబంధము కలదని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. మానవ జీవితమెంత అగాధమో, ఎంత గంభీరమో ఎంత హింసో, కాన్యమందలి పెషయం కూడా అంతటి గంభీరము సంతరించుకుంటుంది. బ్రతుకుమైన కుతానస్థి అత్యవ్యక్తస్వామిక దోహదం చేస్తుంది. తద్వారా మోక్ష సాధనకు కూడ అది కారణం కాగలదు. ఉత్తమ కవిత వలన దాపించు రసోత్పత్తి అత్యుపసాహిత్యాన్ని అనందానుభవాన్ని, నైజగుణ ప్రభావాన్ని ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొల్క రెత్తించి ప్రజ్వలించి చేస్తుంది.

మూఠానాథుని నైత్యాన్ని, రావల్యాన్ని అవిశ్రీత స్థితిని ప్రతిబింబించి చేసేది సాహిత్యం. మూఠానాథుని వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తనను తీర్చి దిద్దేది సాహిత్యం. కళానాథ అత్యుత్తమంగా చెప్పబడే వంగీత సాహిత్యాల రెండూ సామాజికుల జాననక, శరీరక అద్వైతికే లోదృఢతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

పై రెండంటితో మొదటిది విన్నంత మాత్రాన చేతనే సామాజికుని సంస్కారంతో మొత్తం తీసుకొని వచ్చే సత్యాన్ని సాధిస్తుంది. ద్వితీయమైన సాహిత్యం వ్యక్తిని అలోచింపజేసి, వ్యక్తిలోని సంస్కారాన్ని సువరించి అతినికి మానసికానందాన్ని కలగజేస్తుంది. తొలి సాహిత్యంతో పరిచయమున్న ఏ వ్యక్తయినా ఉన్నత శివయదలు తనకి ఉంటాడని విజ్ఞానాన్ని, వ్యక్తి యొక్క నైతిక విలువలను తీర్చిదిద్దేది విజయ సాహిత్యమే. అట్టే పరమోత్కృష్టమైన సాహిత్యం ఒక చక్కని ప్రచార సాధనంగా చెప్పబడుతున్న సరికా ప్రక్రియతో ఏ రకమైన అనుబంధాన్ని తనకి ఉప్పుకో పరిశీలించుచుండు యున్నది.

సాహిత్యం - సాంకేతికత దానికి గల సంబంధం

నేడు మానవజాతి యొక్క మనుగడ జాతి నైతిక శక్తి పై ఆధారపడి ఉంది. శాంతిశాముద్రైన మానవుడు అత్యవంత్తికి సాధారైన కళలను తనకు కావలసిన మోటుక శాంతికి అనివార్యంగా ఎప్పుడు ఉన్నాడు. అట్టే కళ ద్వారానే తన ఆధ్యాత్మిక విలక్షణము సాధించుకొనుచున్నాడు. సాంకేతికమైనందు తన శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాడు. ఒక సందర్భంలో కళాప్రయోజనం ఈ క్రింది విధంగా చెప్పబడింది.

“కళాప్రయోజనం అత్యవంత్తికి మునుపటి సాంకేతికత అధ్యాత్మిక సాంకేతికత

అనుభూతులను కలుగజేయుటకోసా¹

కళం ప్రయోజనం ఆధ్యాత్మికానందాన్ని కలుగజేసేదిగా ప్రముఖులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందించడం కోసమే మొదట సృష్టించబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియతో కలిపిన సాహిత్యం కూడా ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందిస్తున్నదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

సాహిత్యం విజంగా సర్వసమృద్ధం. సర్వసంపన్నం. ఒక విషయాన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దగలిగేది సాహిత్యం మాత్రమే. అలాంటి సాహిత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని కథకుడు తాను ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయాన్ని సామాజికమందుంచుతాడు. తాను చెప్పబోవు విషయాన్ని సామాజికులు మెచ్చేలా వారికి సచ్చేలా కథకుడు అందించగలగాలంటే తనకూ, శ్రోతలకూ మధ్య వారధిగా నిలిచిన సాహిత్యాన్ని సంస్కారంతోగా తీర్చిదిద్ది నిర్క్షరాస్యులకు సైతము అర్థమయ్యేలా ఆ సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించగలిగినవాడే అది సత్యతీతాన్నివ్వ గలుగుతుంది.

“హరికథకులు ఉపనిషత్తులు, ఆధ్యాత్మిక విషయములు, వేదాంతములు, స్మృతులు, చరిత్రలు, పురాణాలు, నాటకములు, మున్నగువాని విషయ పరిగ్రహణము కొరకు చదువుట ఎంతైనా అవసరం”² అని చెప్పిన శ్రీ కడలి వీరదాసుగారి వలుకుల్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించుట ఉచితము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించుటకే కాదు. ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. తాను తరించి, ఇతరులను తరింపజేయాలి.

“సంస్కరించవేల సంఘమంతట నీవు

సజ్జనుండవగుము స్వార్థముడిగి

ఒక్క నీచుడవుడు ఉర్విలో తగ్గును

రమ్యహాసలోం రామకృష్ణ”.

అని చెప్పిన శ్రీ నందూరిరామకృష్ణమాచార్యుల వారి అభిప్రాయం కూడా సై విషయాన్ని సమర్థిస్తున్నది.

కథకుడు దివ్య రక్షణ సంపన్నుడై, కళాతపస్వయై విశ్వక్రయము కొరకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక నాగరికతా జ్యోతిని

1. సహారకీయం - ఆంధ్ర కళ - 1966, జనవరి-ఫులు : 7

2. హరికథా గానవిధానము - కడలి వీరదాసు - సామప్రసంగ ఫులు : 41

విజ్ఞానాన్ని పొందించి, తను తరించాలి. జాతి మొత్తం వికలత పొందించాలంటే ఈ పంచేం ద్వారానే అది సాధ్యమౌతుందనే ప్రగాఢ విశ్వాసం అతనిలో పెరుగొనిపోయింది. అట్లే ఈ పంచేం దేవతాద్వైతమైనపుడు విశ్వమూలమేమి. దానిన ప్రద్యోతకమై లోక కళ్యాణాన్ని సాధించగలడు. కళాకారుడు కళ ద్వారా అత్యు సంతృప్తిగా మారాలి. అప్పుడు పరమవిస్కృతలు కావడానికి అర్హత సంపాదించుకొని నిలుగుతాడు. అత్యు సంతృప్తిరం పలకు ఆనందకాశమిదాలై, ప్రేమ మూర్తులై ప్రద్యోతనందోత్సాహ తపనలను వెలువల్పి ద్వారానే ప్రేరణాత్మకమైన బోధనల ద్వారా ఈ సువిశాల ప్రపంచానికి మూలమ సాధారణాన్ని కళాకారుడు సాధించగలడు.

ఒకటి హరికథ జీవనోపాధికి ఆధారం మూత్రం కాదు. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక విశ్వవ్యం. పవిత్రమందుని పంచాగ్నిని, రామతీర్థుని కంభారావమువలె ఇది కూడా భారతీయ దివ్య సంస్కృతికి వెల్లువొప్పు. అట్టి హరికథ మనం సంస్కారవంతమై మూలపుని మునుగడను తీర్చిదిద్దడిగా పేర్కొనబడింది. కనుక హరికథకునకు పురాణాలు, వేదాలు, ఇతివృత్తాలు మున్నగు మన ప్రాచీన సాహిత్యంలో ఆవిరవాలన సంబంధం ఎంతైనా అవసరం. తాను చదివి, పరిశీలించి, అమూల్యమైన చేసికొని అవసరించగలిగినవారే ఇతరులకు బోధించి హరికి విషయాన్ని మరింతతరం గావించి వాటిని మార్గం వర్తమయ్యా తీర్చిదిద్దడానికి అర్హతను కలిగి ఉంటాడు కథకుడు.

హరికథని హృదయ సందేశానికి సంబంధించిందే సంస్కృతి. ఇది వ్యక్తగతమైన సంస్కృతి. వ్యక్తగతమైన ఈ సంస్కృతి, సంఘం, లేదా సమాజం మీద ప్రతిబింబిస్తుంది. అప్పుడది ఆ సమాజానికి సంబంధించిన సంస్కృతి అవుతుంది. అట్లే ఇది ఒక జాతికి లేదా ఒక దేశానికి సంబంధించిన సంస్కృతి అని పేర్కొనడం మూలా సంభావ్యమౌతుంది.¹

ఇట్లా ఒక ఉత్తమ మూలమ హృదయానికి సంబంధించిన సంస్కారం జాతి సంస్కారానికి, దేశ సంస్కారానికి పునాదిగా చెప్పబడింది. అట్టి ఆ ఉత్తమ మూలపుడు ఒక కళాకారుడయినపుడు అతడు తన ప్రచారం ద్వారా, తన ఆచరణ ప్రవృత్తి ద్వారా జాతి ప్రయోజనాన్ని, దేశ ప్రయోజనాన్ని సాధించగలడని చెప్పడం సాధనం కాదు.

విజ్ఞానాన్ని ప్రతిబింబ విజ్ఞానం అవుతుంది, సంస్కారం అవుతుంది కావడానికి ప్రపంచ దేవతలు ప్రపంచంలో ఉన్న సంస్కృతి కార్యక్రమాల అని చెప్పడంలో

1. పంచాంగము - పా.క - 1965 వ. పుట: 4

సంబోధించువనరం లేదు. అవి సారించే సామాజిక ప్రయోజనాలను విరూపించడం సాధ్యమూ కాదు. ఇదే విధానాన్ని ప్రముఖులైన వారు ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

“కానీకా కాలక్షేపం, బొమ్మలాలలు, తోటబొమ్మలాలలు, పిడి పుటలాలలు మొదలై బాప్టి నియంత్రణ రంగానికి చెందినవే. ఇవిన్న బాప్టిస్టులకి మరేదానిగా కట్టుబాటుపడే అంశాల్లో ఇవన్నీ పిడి బొమ్మలు అంటే మంచి - చెడు అని వివేచనా శక్తి కలిగి వుండకుండా వున్నందున కాలక్షేపం, బేరూబొమ్మలు ఉద్దేశ్యములే కాక ప్రయోజనం పరిశీలించబడుతున్నాయి. వారికా కాలక్షేపం యొక్క దృష్టిత్యం ప్రబలం కానున్నది. ఈ విధంగా ప్రజల ప్రజార సాధనమైన కాలక్షేపం మూలంగా వాడుక సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉండాలనే ప్రశ్న ఉదయించినందున ఈ ప్రశ్న విధంగా వాచిక సమాధానం చెప్పవచ్చును

నమ సమాజ నిర్మాణానికి అనగా కుల, మత, వర్ణ వర్గ విభేద సామ్యభావ సమాజ నిర్మాణం లక్ష్యంగా చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఇతివృత్తాలను ప్రధానపక్షంలో వొప్పించి సామాజికతలో కులమతాలకు అతీతమైన ఏకతాభావాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అని సాహిత్యాన్ని మలచుకొని, కథకుడు మంచి వక్త కనుక అసమానమైన తనవాగ్దానానికి సామాజికతలను సమ్మోహితులను చేసి ఆ రకమైన సాహిత్యం వ్యాధి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

హృదయ వికాసానికి, భావపరివర్తనకూ అనుషంగకమైన మనోర్థాసానికి సాహిత్యం తోడ్పడినంతగా మరేదీ తోడ్పడదని చెప్పవచ్చును. కనుక కథకుడు తన ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయానికి తగిన సాహిత్యాన్ని సర్లయించుకొని ఉపయోగించి శ్రోతల మనసుల్లో నాలుకొనేటట్లు చేసి సత్ఫలితాన్ని, వద్య ఫలితాన్ని సాధించగలుగుతాడు. అల్పమైన మాటల్లో అపల్పార్థాన్ని కూర్చి, వివేచనా విమల జవించకుండా వాచ్యంతో వారిని విమలత్వం చేసి తనకు వలరుగా మార్చుకుంటాడు వారికథకుడు. సాహిత్యం యొక్క విలువ దీగజారకుండా, ఉపదేశ వర్ణనా విధి భంగం కలుగకుండా కథకుడు సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అంతేకాదు శ్రీ దీక్షిత రామగారు చెప్పినట్లు “పామర జనరంజనం కోసం ప్రాకులాడి భాగమంటు నీమాన్ని అతిక్రమిస్తే వీతిబాహ్యుడై, విందాభాజముడై నిజచరిత్ర నిశ్చయంగా కలుషితం చేసుకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో వల్లెరుకాయలు పరచుకుంటాడు”¹

1. శ్రీ పెద్దింట సూర్యనారాయణ దీక్షిత రామ, రేడియో ప్రసంగం కాలికా వద్ద 1965 ఏప్రిల్ 28

మాతృకృపాకుక్షాపిక్షణారద్ధమే. క్షుక అట్టె సాహిత్యానికి హరికథలో ఆగ్రహించుచు
గౌరవించడం ఎంతైనా సమంజసం. హర్షదాయకం.

రంగంలో కాలపెట్టి నోరువచ్చుగానే కథకుడు వస్తా? భోక్తా? అనే విషయం ఇట్టే
గమనించుచు. కథకుడు ఎంతటి మధురభావుకుడై, పాండితీ ప్రకర్ష కలిగివాడై నా
శ్రోతృజనాస్థాదకరంగా ప్రవచించే వేర్పు, ఓర్పు ఆశవికున్నప్పుడే కార్యక్రమం
రక్షకడుతుంది, జయప్రదనాతుంది. తాను గురువు దగ్గర వేర్పుకున్న ప్రతి
విషయాన్ని అవగాహన చేసికొని ఆచార్యుని ఆరాధ్య దైవంగా ఆత్మలో విలువుకొని
తాను ఆశవి నమస్కంలో భయభక్తులతో వేర్పుకున్న విద్యను సభాముఖంగా,
విషయవిధేయతలతో ప్రదర్శిస్తాడు, కథకుడు.

ఆర్షసిద్ధాంతంలో గురువును మించిన దైవం లేడు. గురువు వల్ల సర్వకామసలూ
సిద్ధిస్తాయి. విద్యావిధానంలో గురువుకున్న ప్రాముఖ్యం వర్ణనాతీతం. ఒక విద్యార్థి
మహాసిండితుడు కావాలంటే గుర్వనుగ్రహం చాలా అవసరం. అందుకే

“గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః

గురుర్దేవో మహేశ్వరహః

గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ

తస్మై శ్రీ గురవే నమః”

గురువు త్రిమూర్తులతో సమానమని పై శ్లోకానికి భావం చెప్పబడింది. ఇంతటి
ప్రాముఖ్యాన్ని పొందిన గురువు యొక్క అనుగ్రహమే కథకునికి విడువభరో గౌరవ
ప్రతిపత్తిని సంపాదించుచున్నది. ఎవడు భగవంతుని కంటే మిన్నగా గురువును
ధ్యానిస్తాడో వానికి శాస్త్రార్థాల మృగిస్తాయని విజ్ఞవాక్కు. అట్టే అనుగ్రహంతో
మృగించిన శాస్త్రార్థాలను ఆచూకాగ్రంగా సభలో ప్రదర్శించి సభను రంజించ జేసి
సామాజికుల ప్రశంసకూ, ఆదరణకూ పాత్రమౌతాడు హరికథకుడు.

తాను గానంచేసే కథలోని వివిధ పాత్రలనూ సంపూర్ణావగాహన చేసుకోవడం
కథకునికి దాటరాని విధి. పాత్రాచిత్యానికి భంగం కాని, ప్రజలకందుబాటులో ఉండే
సరళ మధుర భాషలోనే కథా ప్రవచన ముండే తీరాలి.

సభ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని బట్టి తన భావశబలతను కథకుడు సభకు సరైనవిధంగా
ప్రదర్శించాలి. పండితుల పదులు పాండితీ ప్రకర్ష మోపించడంలో తప్పు లేదు. కాని
పాపగురి ఎదులు భాషాసిండిత్యం పేరుతో బండరాళ్లు కుమ్మరిస్తే వారినికా

సామరులుగా మార్చడమే తప్ప దానిపల్ల ఎట్టి ప్రయోజనము కుండదు. సరికదా, ఒక్కొక్కప్పుడు రసభావమయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

“అరణ్య ముద్యమన నడచు పరికునకు వ్యాపూడి క్రూరమృగముల వలె ఆద్యాత్మిక పథమున ప్రవేశించిన వ్యక్తి కామక్రోధాదులు, ఉపద్రవ కారకము. అట్టివానిపరిగమించ గలిగిన భక్తచేతనే భగవంతుని తెలిసికొనుట జరుగును” అని చెప్పబడినట్లు భక్త ద్వారా భగవంతుని విధంగా చేరగలమో వివరిస్తూ, దానికి భక్తుల పాత్రను ఉదాహరణగా పేర్కొంటూ శ్రోతలకు కథకుడు ఆద్యాత్మిక సంస్కారాన్ని అందిస్తాడు. ఆ విధంగా అటు పండితులనూ, ఇటు సామరులనూ రంజింపచేసి తాముకున్న సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి, మతపరమైన, జాతిపరమైన విమోక్షణము చెంపొందిన చేయడానికి కథకుడు తనవంతు పాత్రను అత్యంత భక్తబద్ధంలో, బాధ్యతాయుతంగా నిర్వేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

“దీనికి ఎంత దగ్గరగా చేరితే అంత వెలుగును చూడగలుగుతాం. అట్లే సామర్యంమైన మన మనము వెలుగు చూడాలంటే కొద్దో గొప్పో పురాణ గ్రంథ విశ్వాసాధారిత ఎంతో వా ఉంది. జీవితం ఒక నిర్దిష్ట వధంలో ఉండాలంటే భక్తి మార్గం కూడా ఒకటి”¹

మామ పూర్వయ ప్రజ్ఞానానికి భక్తి మార్గం ఎత్తైనా దోహదం చేస్తుందన్న విషయాన్ని కథకుడు తాను తెలిసికొని సామాజకులకు తెలియజేయాలి. తద్వారా వారిని ఆద్యాత్మిక విశ్వాసవ్యవస్థయినా మార్చడమే గాక, మన వేదాల్లోనూ, ఉపనిషత్తుల్లోనూ పురాణాల్లోనూ ప్రాచీనకావ్యాల్లోనూ చెప్పబడిన అనేక విషయాలను నాలు తెలిసికొనేలా చేయడం ద్వారా వారిలో విజ్ఞాన దిప్తిని కలిగించడానికి కథకుడు ఒక సాధనం కావాలి.

విద్య విషయంలో తక్కువ వేది ఉండకూడదని పెద్దలు చెప్పారు. జ్ఞానం సాగరం తాంబూలి దామి అంటుంటే సాగరంగా పేర్కొనడం సమంజసం. తెలిసికున్న కొద్దీ తెలిసేకొంటే జిజ్ఞాస, కుతూహలం, ప్రతిజ్ఞాకారుడీ ఉండాలి. అది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత గొప్పవ్యక్తగా పరిణామం అతనిని గుర్తిస్తుంది.

“ప్రకృత గుప్తబుద్ధి అయి ప్రతిభాగ్రాహిణులు ప్రసంగింపవునపుడు “నాదేముంది నేమి చేస్తుంది ఎంత? జ్ఞానమునే సముద్రపు ఒడ్డున నడియొన్న ఒ రెండు మూడు

1. ‘విశ్వాసమాలి జానక’ - శ్రీమతి సుధాక - వేదాంత భేరి - ఏ 1972 పు 18

2. గ్రంథ విమర్శ - పు 18 - జూలై 1982 - పు 1, 29

సులకార్యము ఏరుకోగలిగాను" అని చెబుతాడు.

పైనకానవచ్చే విషయం కథకునిలో కనిపించాలి. తాను నేర్చినది అతిస్వల్పమునీ, నేర్వవలసినది అనంతమునీ అతడు గుర్తించాలి. అప్పుడే అతడు సాహితీ సాగరాన్ని మధిస్తాడు. దాని నుంచి అమృత సదృశ్యమైన సాహిత్యాన్ని స్వీకరించి తానాగించి ఇతరులకు పంచి, వారిని మహాహస్తములుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాడు. ఇవన్నీ సాధించాలంటే కథకునికే మంచి సాహిత్యంతో పరిచయం ఉండవలసింది. ఆ సాహిత్యాన్ని అనమ్మదుమధుర భాషాపాటవం ద్వారా కథలో చొప్పించి సామాజికులకు అందించగలిగినప్పుడే అది సాధ్యమౌతుంది.

నవదుభరితంగా కథలోని అంశాలకు పోషములుగా తాను గడించిన శాస్త్రసాధనముగా, పురాణ సారముగా, వివిధ విషయ పరిగ్రహణ సారాంశమును మధుర పదజాలంతో కూర్చి నేర్చుగా జనమనస్సేమలందు నిలుచునట్లు ప్రవచించే భావనా బలముగా, భాషా పటిమగల సాహితీ సంపద పారికథకునకత్యం తావశ్యకమునుట - అతిశయోక్తి కాదు.

నాలుకరంగంలో వివిధ పాత్రదారులూ భిన్న వేషాలు ధరించి రంగ స్థలియందు తమ తమ పాత్రలను నిర్వహించి, విజయములొత్తారు. కాని పారికథలో కథకుడాక్కడే అన్ని పాత్రలూ తానే అయి ఏ ఆహార్యమూ లేకనే సజీవ సాహిత్య వైభవంతో సుమధుర సంగీతంతో నభను రంజింపచేసి, అలినాటి నవ్యసాచిని మరచిస్తాడు.

సంగీత సాహిత్యాలు అన్యోన్య్యాశయాలు, పరస్పర పరిపోషకాలు. సాహిత్యం లేనిదే సంగీతనానికాదారంలేదు. సంగీతం లేని సాహిత్యం సామాన్యంగా అనిపిస్తుంది. "సంగీతానికి సాహిత్యానికే స్నేహమెంత ప్రాచీనమో స్పర్థకూడా అంతే ప్రాచీనం. ఈ రెండూ మొదట నుంచీ ఒకదానికొకటి ఎంతో సహాయంగానే సంసారం చేస్తూ ఉండినా ఒకదాన్ని మరొకటి అణగదొక్కవలెననే పోటీ ఎప్పుడూ మరచినట్లు కాసరాదు" ¹ అట్టి విశిష్ట గుణగుణములు కలిగిన సంగీత సాహిత్యాలు ఒక్కచోట కూడనచో సువర్ణానికి సువాసన అచ్చినట్లే. సకల రుకజన సమారాధనం సాగినట్లే. సంగీత సాహితీ సుధలతో రాణించు పారికథ శ్రోతేంద్రియ పర్యమై మరపురాని

1. 'స్వామి అభేదానంద' - వేదాంతసన్యాసం - రోసేవిల్లర్స్ బిల్డింగ్, బాడెన్లీగూడెం 1978 జూన్ 18.

2. "సంగీత-సాహిత్యాలు అక్షర రమ్యత" శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ
(19-10-87 కుముదపల్లి గ్రంథాలయము) 1945 భారతీ అక్టోబరు పుట 22

మధుర స్మృతియై మనమన కాశ్వలముద్రను నిలుపుకుంటుంది. నరస్వశీ
 వైమధ్యయ స్త్రీయులావి అతవి కథ విజంగా నుధగానే పరిగణింపబడుతుంది. కాబట్టి
 హరికథలో నంగీతావికీ, సాహిత్యావికీ సముచిత స్థానమిచ్చితీరాలి. కథా గమనావికీ
 ఈ నంగీత సాహిత్యాలి వ్యర్థుడారానంతంబాలు. ఈ రెండూ విహంగావికీ వక్షమురి
 వంటివి. ఈ నంగీత సాహిత్యాలతో హరికథకు విడదీయరావి అనుబంధం
 మనముకొనిపోయిందవి చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

హరికథ ఒక సాహితీప్రక్రియ

హరికథను సాహితీ ప్రక్రియగా పలువురు పండితులు పేర్కొన్నారు. దీనియందు సాహిత్యానికి అగ్రస్థాన మియాలనే అభిప్రాయంతో కొందరు ఏకీభవించారు. మరికొందరు వ్యతిరేకించారు. వ్యతిరేకించిన వారిలో శ్రీ వాజపేయాజుల భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో తెలుగు భాషయందు రీడరుగా పనిచేయుచున్న ఔత్సాహిక కళాకారులు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానంద గారు, సుప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీ అల్లక కేశవరావు భాగవతార్, ముఖి వారు ముఖ్యంగా కానవస్తున్నారు. శ్రీ బ్రహ్మానందగారు సుప్రసిద్ధ హరికథా కుటుంబంలో వుట్టిన పహజమైన కళాకారులు. వారు దీనిని "జానపద కళారూపం" గా పేర్కొన్నారు.

ఇక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానమియాలని, అది ఒక సాహితీ ప్రక్రియ అని అంగీకరించిన వారిలో పలువురు పండితులున్నారు. వారిలో ముఖ్యులు ఆచార్య శ్రీ యస్య. జోగారావుగారు (ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ తెలుగు శాఖలో ఆచార్యులు) ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు (మధుర కామరాజు విశ్వవిద్యాలయములో తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు) మున్నగువారు. వారి అభిప్రాయాలతో ఏకీభవించిన సామాజికునికి, కథకునికి మధ్య విజమైన ఆలంబన సాహిత్యం. తాను చెప్పదలుచుకున్న ధర్మసూత్రాలను లేదా నైతిక విలువలను శ్రోతలకు అర్థం అయ్యేలా కథకుడు చెప్పవలెనంటే సాహిత్యానికి భాషతోడుగా చేసికోని చెప్పడం కంటే మరో మార్గం లేదు. కనుక సామాజికునకు కథకునకు పరస్పరావగాహన కలిగించేది సాహిత్యం మాత్రమే. కనుక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానం ఇచ్చి తీరవలెను.

హరికథను సాహితీ ప్రక్రియగానే పేర్కొంటూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీ నారాయణగారు, "హరికథ అను ఏక పదము ఆంధ్ర సాహిత్యము నందు ప్రబంధాదుల వలె నేడు ఒక సాహితీ ప్రక్రియకు సంజ్ఞ. సాహిత్యము నందు ఏ ప్రక్రియయైనను సంపూర్ణ లక్షణములతో హాత్యంభవము కానేరదు. కొన్ని అంశములతో ప్రారంభమై క్రమముగా మరికొన్ని అంశములను సంతరించుకొని హాసము చెంది స్థిరపడును" ¹ అని వాక్రుచ్చారు. వీరి అభిప్రాయం కూడా 'హరికథ'ను ఒక సాహితీ ప్రక్రియగానే విరూపించి చూపుతున్నది. కాలక్రమంలో ఈ ప్రక్రియ బహుళ ప్రచారమును పొంది నారాయణదాసుగారి కాలంలో గజారోహణ

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ 'నారాయణీయము' - పరిశోధన గ్రంథము పుట : 41

గౌరవాంను, రాజపమ్మారాంను, పండిత ప్రశంసలను పొంది నాటి నుండి ఒక సోహితీ ప్రాజీయగానే స్థిరపడి ఉన్నదని చెప్పడం వలంబనం.

ఇక హరికథలో చందోబద్ధమైన కవితవేదా కాక భావకవితవేదా జానపద సాహిత్యం కూడా చోటుచేసుకుంటాయనే విషయంలో ప్రశ్నానళిక సమాధాన రూపంగా నేను పేకరించిన నావిలో ప్రముఖం వివిధాభిప్రాయాలు కానవస్తున్నవి.

హరికథకుడు చెప్పే ఇతివృత్తాన్ని బట్టి కథలో వచ్చే పాత్రలను బట్టి అక్కడక్కడా భావకవితవేదా సాహిత్యం, జానపద సాహిత్యపు వాసనలూ కథలో చోటు చేసుకోవడంలో కచ్చితం. 1969లో శాదేవల్లి గూడెంలో ఆదిగిన సవిత్ర సప్తహంత్ శ్రీ వతి పండితారాధ్యుల సాంబమూర్తి, గారి హరికథ విషయం జరిగింది. ఆ రోజు వారు 'కాలిదాసు' చెప్పారు. కాలిదాసు చెట్టుకొమ్మ సరికే సందర్భంలో వారు వాడనదంతా జానపద సాహిత్యమే. మమారు ఆరగంట సేపు శ్రోతలకు విసుగులేకుండా, కడుపార నివ్వడూ, కట్ల మూసుకుంటే విజంగా అలాంటి అనాగరికుడే మార్చాడుతున్న భావాన్ని సామాజికుల హృదయాల్లో కలిగిస్తూ వారు చేసిన పాత్ర పోషణ అద్వితీయము, అత్యద్భుతము. ఏనాడో నా చిన్న వయసులో విన్న ఆ కథ ఈ నాటికీ నా గుండె లోతుల్లో పరింగా ఉండసోయింది. ఆనాటికీ "హరికథ ఇలా ఉండాలి." అనే ఆలోచన లేని నా మనసులో "ఇలా చెబితే హరికథ చాలా బాగుంటుంది." అనే ముద్ర ముతం చాలా నిధిగా నాటుకుంది. నాటి సభలో ఉన్నవారు సామాన్యులే కాదు. దేమాన్యులూ ఉన్నారు. మువ్వపిద్ద కథకులున్నారు. పండితులున్నారు. భాషాపరిజ్ఞానం కలిగిన ఇతరులు ఎందరో ఉన్నారు. అందరికీ సమపాళ్లలో ఆనందాన్ని పొందుగా చేసిన ఆనాటి హరికథ నా కన్నటికీ మరపు రాదు.

ముక పాత్రానికి చెడకుండా హరికథలో భావ కవిత, జానపద కవితల వినియోగం పండితాదులసాధంగా ఆగుమోలాదులో ఉండడం అవసరమని నా అభిప్రాయం. ఈ విషయంలో వలుపురు పండితుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిశీలించడం ఎంతైనా అవసరం.

ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. జోగలాల్ గారు తమ భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరి కథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం వరకూ నమంజనమే కాని భావకవితవేదా అక్కరలేదు" అభిప్రాయపడ్డారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. జోగలాల్ గారు ప్రశ్నానళిక సమాధానం.

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, "హరికథలో భావకవిత్వమూ, జానపద కవిత్వమూ - ఈ రెండూ అనవసరం."

చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథలో సముచిత స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి." అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథకు సంగ్రహాయం కాని, భావ కవిత్వం, జానపద సాహిత్యం హరికథకు సజాబిందించినవి కావని విషయం స్పష్టమౌతుంది.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీలో రీడరు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానందగారు, "హరికథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం మంచిదే కాని భావకవిత్వము అనవసరమని చెబుతూ పాత్రోచితమైన విధంగా వీరకమైన కవిత్వాన్ని పాదకున్నా వర్ణాలేదు కాని హరికథను కంక్షేపంగా మార్చి, డబ్బుకోసం దాన్ని కొందరు మరీ దిగజార్చడం మాత్రం క్షమింపరాని నేరము" అని తమలో అంతర్గతంగా ఉన్న భావము కళాకారులుగానూ, కళాభిమానిగానూ వారు వ్యక్తం చేశారు.

ప్రొద్దుటూరు వాస్తవ్యులు, సంగీత సాహిత్యంలో ఆచార్య వీరాన్ని అధిష్టించు వారు, ప్రొద్దుటూరు మండల రెవెన్యూ అధికారులూ అయిన శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ "హరికథలో పాత్రం సుబట్టి సందర్భాన్నిబట్టి భావకవిత్వం ఉండవచ్చును. అలాగే రామాయణంలో గుహాదు మున్నగు పాత్రల యొక్క బైచిత్రీకి తగినట్లుగా జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా హరికథలో ఉపయోగించడం వల్ల తప్పులేదు." అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం పాత్రోచితకే భంగం రాకుండా, చందోబద్ధమైన కవిత్వంలో బాటు భావకవిత్వమూ జానపద సాహిత్యమూ కూడా హరికథలో ఉండవచ్చునని ప్రస్తుతమౌతున్నది.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులూ, బహుముఖ పాండితీ వంశస్థులూ, శ్రీ బుట్టా కిరణంకృష్ణ శర్మ భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని వంపుస్తూ, "హరికథలో భావ కవిత్వం అనవసరం. కాని కథలోని పాత్రలను బట్టి బైచిత్ర్యానికి భంగం కలుగకుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించడంలో తప్పులేదు" అని వ్యక్తం చేశారు.

1. ఆచార్య. శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు ప్రశ్నానికి సమాధానం
2. ప్రశ్నావళి - డా॥ బ్రహ్మానంద - పర్వనర్ మ్యూనికేషన్ 4.12.87
3. ప్రశ్నావళి - శ్రీ యస్. రాజన్న కవి - 28.11.87 - పర్వనర్ మ్యూనికేషన్
4. బుట్టా కిరణంకృష్ణ శర్మ 626.11.87 - పర్వనర్ మ్యూనికేషన్

హరికథలో భావకవిత్య ప్రవేశం కంటే జానపద సాహిత్య వివియోగానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక జానపద సాహిత్యాన్ని వివియోగించడం నమంజనమేము శ్రీ బుట్టవారి అభిప్రాయము.

ఇదే విషయంలో బహముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, అటు తమిళ రాష్ట్రంలోను, ఇటు ఆంధ్రదేశంలోనూ సుప్రసిద్ధ కథకులుగా గుర్తింపబడి ప్రస్తుతం తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర వంగీత వృత్త కళాశాలలో హరికథాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగం పెమ్మరి భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, "హరికథలో భాష ప్రవాహంతా ఉండవలెను. ఏకపాత్రాశ్రయమైన హరికథలో బహుపాత్రాభినయాలు ప్రదర్శించాలి, కనుక సామాజికులకు ముగు జపించనీయక, కథలోని పాత్రలకు జైచిత్రీ భంగం కలుగకుండా అక్కడక్కడా పందర్బాన్ననునరించి భావకవిత్యమూ, జానపద సాహిత్యమూ ఉపయోగించడం ఎంతైనా అవసరం. అట్లే వై విధ్యం చూపించ గలిగిన వాడే హరికథ యొక జనమహారంజనమై బాసిల్లుతుంది."1

కథకుడు పండిత సామర జనరంజకంగా తన కథను జయప్రదం గావించాలంటే అతడు ముందు మంచి వక్త అయ్యుండాలనియు, అటు పిమ్మట అన్ని రకాల ప్రజలను ఆకట్టుకొను విధంగా చందోబద్ధమైన కవిత్యంతోబాటు భావకవిత్యం జానపద సాహిత్యం కూడా వివియోగించాలనియు చెప్పిన శ్రీ వంగంవారి భావం ఇక్కడ వ్యక్తమౌతుంది.

ఈ పండిత్యంలోనే పెద్దలు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ రాసుగారి ప్రయశిష్యులు, వంగీత సాహిత్యార్థ విష్ణుతులు, సుప్రసిద్ధ హరికథకులునైన హరికథా సార్వభౌమ శ్రీ పెమ్మరి రాజగోపాలరావు భాగవతార్ కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరికథలో భావకవిత్యం అంతగా ప్రాధాన్యతను చూపించక పోవచ్చును. కానీ చందోబద్ధమైన కవిత్యం చాలా అవసరం. వధ పండిత నభ'గా గుర్తింపబడినప్పుడు తమను తాను మరచి హరికథకుడు తమ పాండిత్యాన్ని తనువు మరిచి ప్రకటించి, పండిత ప్రకయకు పాత్రుడౌతాడు. అలాగే వధ సామరజనులతోనే నిండినదని గావించువాడు తమ ఉపేక్ష భంగం కలుగకుండా, తన స్థాయిని దిగజారునీయక, కథలోని పాత్రల యొక్క జైచిత్రానికి భంగం కలుగ కుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఎంతగా ఉపయోగించ గలిగితే అట్లే వధతో అంతగానూ రాజేస్తాడు, హరికథకుడు అని పేర్కొన్నాడు.

1. ప్రస్తావన - శ్రీ వంగం పెమ్మరి భాగవతార్ - పర్యవర్త బుట్టవారికమ్

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే హరికథలో చందోబద్ధమైన పద్య కవితవ్యంతో భాటు గేయ, జానపద సాహిత్యాలను వాడుకున్నప్పుడు ఆ హరికథ అన్ని రకాల హంగులూ కలిగి పండిత పామరజనరంజకమై శోభిల్లుతుందని చెప్పడం సమంజసం. ఈ సందర్భంలో “హరికథ పండితుల కొరకు మూలమే కాదు పామరులకు కూడా బోధపడేలా ఉండాలి” అని చెప్పిన శ్రీ నారాయణ దాసుగారి పలుకులు అక్షరాలా నిజమనిపిస్తుంది.

కథకుడు సంగీత సాహిత్యంలో ఎంతగా పారంముట్టినా వాటిని సమస్తాల్లో సభానురంజకంగా హరికథలో ఉపయోగించిన నాడే ఆ కథ రక్తి కడుతుంది. అప్పుడే అజాంగ్ పారిం ఆ హరికథా సుధా రసాన్ని గ్రోలి పరుశించి పోతారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి సాహితీ విధానాన్ని పేర్కొంటూ ఒక సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింకి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు, “శ్రీ నారాయణ దాసుగారి లోకని కథా సందర్భమున కన్నట్లు పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, పథానదుల సన్నిధిలో సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. వారి కవిత్యం వైరరీతి. సుగుణంగా ప్రపారభరితమై పండిత పామర రంజకంగా ఉంటుంది.”¹ అని పేర్కొన్నారు. ఏ కథ అయినా పండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించగలిగిన నాడే అది రాణిస్తుంది.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే రాముడు జటాయువును గౌరవించెను. కోతిని కులదేవత వనెను, గుహాడు, శిఖరి వంటి అటవికుల నాదరించెను. కమక మనం కూడా రామరాజ్యంలో పలె సంతోష సందంభాలతో జీవన యాత్ర సాగించామంటే రాముని వంటి సహనం మనకూ కావాలి. అవి సంఘానికి ఒక నిధమైన సందోర్పి యిస్తాడు కథకుడు. ఆ రామాయణంలోని పాత్రల ద్వారా సామాజికుల్లో నైతిక విలువలను, పెంచి తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథకుడు సాధించగలుగుతున్నాడు.

ఇక భారత గాథల్లో ధర్మరాజు ఆజాతశత్రుత్వం, పాండవుల విశిషియమాలు, మున్నగు వాటి ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్నలమైన విలువలను పెంపొందిస్తాడు. ధర్మరాజు కుక్కను కూడా స్వర్గానికి రానివ్వాలని అన్నాడు. కమక మనం కూడా సోపారిని ప్రేమించి, సంఘాన్ని స్వర్గంగా మార్చుకోవాలన్న తలంపు విన్నవారికి కలిగిన వాడు కథకుడు తన హాసకథ ద్వారా సామాజిక స్పృహను కలిగించాడనేది స్పష్టం అవుతుంది.

పంగీతంతో హరికథకుగల సంబంధం

“వ్యాసానై గురు తస్య యా మృదుగిరా వాల్మీకి జన్మాముషి

వైరాగ్యే ఐక ఏవ భక్తి విషయే ప్రహ్లాద ఏవ స్వయం

బ్రహ్మచారిర ఏవనా ప్రతిమయో సాహిత్య పంగీతయోః

యోరామాచ్యుతసాన విద్విత జీవన్తం త్యాగరాజంభజే”

మరుచేదవర్చ్య చేయుటచేత వ్యాసులో, మృదువుగా పలుకుటచేత వాల్మీకియో, వైరాగ్యమునందు ఐకమవర్ణియో, భక్తి విషయమున స్వయం ప్రహ్లాదుడో, సాహిత్య పంగీత వ్యాసమును చిట్టి బ్రహ్మచారిదులో రామనామామృత సానము చేయుట చేత శివుని సైతము విద్వితుని చేసినాడో అట్టి త్యాగరాజును భజించును.”

మేము భక్తాగ్రుదుడగు త్యాగరాజస్వామిని గూర్చి తెలుపరించిన అమృతోక్తులు సైమధురీయబడిన క్లక్షం పంగీతం, సాహిత్యం, భక్తి ఈ మూడింటితోను విష్ణుముద్రి రామనామామృత సానమువర్చి తరించిన వాడు శ్రీ త్యాగరాజు.

“అపాత మధురం” గా అనేకులచే ప్రస్తుతించబడిన వాక్యస్వరూపమైన పంగీతం రేఖాంధాసినరీతులు అతిక్రమించి విత్యనూతులంగా తేజస్వరూపమై అజరామరంగా తులసింబుద్ధి విర్జవారాంశు.

ఒక వ్యక్తి జీవిత పర్యాయాన్ని గ్రహించి, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు అనుతం. అలాంటి మార్గాలలో పంగీతంతో భక్తిని చేర్చి భగవన్నామస్మరణ చేయడం ద్వారా తరించు దివ్యపురుషులు ఏందరో. భక్తిసహితమైన పంగీతం వ్యాయాన్యాయ వివక్షణ కలిగిస్తుందని పమ్మనవారూ అనేకులున్నారు. ఇదే మెలుకుచి శ్రీత్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో కూడా స్పష్టపరిచారు.

“శృంగీ శివుడు, హనుమంతుడు, అగస్త్యుడు, మతంగుడు భక్తి పంగీతం వల్ల పునీతులయ్యారు. భక్తి సహితమైన పంగీతం వ్యాయాన్యాయ వివక్షణా జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. జగద్విద్యుత్వం తెలియపరుస్తుంది. కామక్రొధాదులవంటి శత్రువులను జయించే సాధు మూత్రాన్ని పోలిస్తుంది. భక్తిలేని పంగీతం దుర్మార్గం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించు 1 మమహా” అని తనను తానే శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి

1. త్యాగరాజు - అమ్మె 1867 పుట - 8 వారాజుల వెంకటమణి భాగవతం

2. త్యాగరాజు మమక క్షణ ద్వాపరాం - పంగీత జ్ఞానం

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, “హరికథలో భావకవిత్వమూ, జానపద కవిత్వమూ - ఈ రెండూ అనుమనయే.

చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథలో సముచిత స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి.” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథకు సంగ్రహదాయం కావీ, భావ కవిత్వం, జానపద సాహిత్యాలు హరికథకు సజ్జనంబించివి కావని ముఖ్యం స్పష్టమౌతుంది.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీలో రీడరు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానందగారు, “హరికథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం మంచిదే కానీ భావకవిత్వమూ అనుమనయని చెబుతూ పాత్రోచితమైన విధంగా ఏరకమైన కవిత్వాన్ని వాడుకున్నా వర్సాలేదు కానీ హరికథను కాలక్షేపంగా మార్చి, డబ్బుకోసం రాన్ని కొందరు మరీ దిగజారడం మాత్రంక్షమింధరానీ నేరము” అని తమలో అంతర్గతంగా ఉన్న భావము కళాకారుడుగనూ, కళాభిమానిగాను వారు వ్యక్తం చేశారు.

ప్రాద్దులూరు వాస్తవ్యులు, సంగీత సాహిత్యంలో ఆచార్య పీఠాన్ని అధిష్టించిన వారు, ప్రాద్దులూరు మండల రెవెన్యూ అధికారులూ అయిన శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతూ “హరికథలో పాత్రలనుబట్టి సందర్భాన్నిబట్టి భావకవిత్వం ఉండవచ్చును. అలాగే రామాయణంలో గుసేడు మున్నగు పాత్రల యొక్క బైచితీకి తగినట్లుగా జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా హరికథలో ఉపయోగించడం వల్ల తప్పులేదు.” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం పాత్రోచితకీ భంగం రాకుండా, చందోబద్ధమైన కవిత్వంతో తాటు భావకవిత్వమూ జానపద సాహిత్యమూ కూడా హరికథలో ఉండవచ్చునని ప్రస్తుతమౌతున్నది.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులూ, బహుముఖ పాండితీ సంపన్నులూ, శ్రీ బుల్లె శిర్రామకృష్ణ శర్మ భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని పంపిస్తూ, “హరికథలో భావ కవిత్వం అనువనరం. కానీ కథలోని పాత్రలను బట్టి, బైచిత్యాచీ భంగం కలుగకుండా జానపద సాహిత్యాన్ని వినియోగించడంలో తప్పులేదు” అని వ్యక్తం చేశారు.

1. ఆచార్య. శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు ప్రశ్నావళికి సమాధానం
2. ప్రశ్నావళి - డా॥ బ్రహ్మానంద - పర్సనల్ మ్యూనికేషన్ 4.12.87
3. ప్రశ్నావళి - శ్రీ యస్. రాజన్న కవి - 28.11.87 - పర్సనల్ మ్యూనికేషన్
4. బుల్లె శిర్రామకృష్ణ శర్మ 626.11.87 - పర్సనల్ మ్యూనికేషన్

హరికథలో భావకవిత్య ప్రవేశం కంటే జానపద సాహిత్య వివియోగానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కనుక జానపద సాహిత్యాన్ని వివియోగించడం సమంజసమేను శ్రీ బుట్టావారి అభిప్రాయము.

ఇదే విషయంలో చిహ్నముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, అటు తమిళ రౌద్రంతలోను, ఇటు ఆంధ్రదేశంలోనూ ముప్రసిద్ధ కథకులుగా గుర్తింపబడి ప్రస్తుతం తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర పంగీతన్వర్య కళాశాలలో హరికథాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగం పట్నారాధానాథర్ తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, "హరికథలో భాష ప్రవాహంతో ఉండుదలను, ఏకపాత్రాభిమైన హరికథలో చిహ్నప్రాధాన్యతలు ప్రదర్శించాలి. కనుక సాహితీకులకు మొగు జవించనీయక, కథలోని ప్రాతలకు ఔచిత్య భంగం కలుగకుండా అక్కడక్కడా పరిమళాన్ని సరించి భావకవిత్యమూ, జానపద సాహిత్యమూ ఉపయోగించడం ఎంతైనా అవసరం. అట్టి వైవిధ్యం చూపించ గలిగిన వాడే హరికథ రచక జనమహారంజనమై బాసల్లుతుంది."1

కథకుడు పండిత హామర జనరంజకంగా తన కథను జయప్రదం గావించాలంటే అతడు ముందు మంచి పక్ష ఇయ్యుండాలివియు, అటు పిమ్మట అన్ని రకాల ప్రజలను ఆకట్టుకోమని పరింగా పంపిణీచేసిన కవిత్యంతోబాటు భావకవిత్యం జానపద సాహిత్యం కూడా ఉపయోగించాలివియు చెప్పిన శ్రీ వంగంవారి భావం ఇక్కడ స్పష్టమౌతుంది.

ఈ విషయంలోనే పెద్దలు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారి ప్రయోగిమ్యలు, పంగీత సాహిత్యల్లో విజ్ఞాపాలు, ముప్రసిద్ధ హరికథకులునైన హరికథా సార్యభాష శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగవతార్ కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరికథలో భావకవిత్యం అంతగా ప్రాధాన్యతను పోషించక పోవచ్చును. కాని పంపిణీచేసిన కవిత్యం వారా అవసరం. పథ పండిత సభగా గుర్తింపబడినప్పుడు తమ తామ మరలిన హరికథకుడు తన పాండిత్యాన్ని తనువు మరిచి ప్రకటింపి, పండిత ప్రావీణ్యం పాతుకొంటాడు. అలాగే పథ హామరజనులతోనే నిండినదని భావించినప్పుడు తన ఉపాసక భంగం కలుగకుండా, తన స్థాయిని దీగజారనీయక, కథలోని ప్రాతం యొక్క ఔచిత్యానికి భంగం కలుగ కుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఎంతగా ఉపయోగించ గలిగితే అట్టి పథలో అంతగానూ రాణిస్తాడు, హరికథకుడు" అని పేర్కొన్నాడు.

1. ప్రస్తావన - శ్రీ వంగం పట్నారాధానాథర్ - పర్యవర్తక మ్యూనిసిపల్

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే హరికథలో సందర్భాన్ని పద్య కవిత్యంతో బాటు గేయ, జానపద సాహిత్యాలను వాడుకున్నప్పుడు ఆ హరికథ అన్ని రకాల పాంసూల కలిగి వండిత పామరజనరంజకమై కోరిల్లుతుందని చెప్పడం సమంజసం. ఈ సందర్భంలో “హరికథ వండితుల కొఱకు మాత్రమే కాదు పామరులకు కూడా బోధపడేలా ఉండాలి” అని చెప్పిన శ్రీ నారాయణ రామగారి పలుకులు అక్షరాలా నిజమనిపిస్తుంది.

కథకుడు సంగీత సాహిత్యాల్లో ఎంతగా పారంగతుడైనా వాటిని సమస్తీకరం సభానురంజకంగా హరికథలో ఉపయోగించిన నాడే ఆ కథ రక్త కడుతుంది. అప్పుడే ఆ బాలగోపాలం ఆ హరికథా మధుర సాన్ని గ్రోలి పరవశించి పోతాడు.

శ్రీ నారాయణ రామగారి సాహితీ విధానాన్ని పేర్కొంటూ ఒక సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింకి సూర్యనారాయణ దీక్షిత రామగారు, “శ్రీ నారాయణ రామగారి కోరిక కథా సందర్భమున కన్నులు పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, పూనదుల సన్నిధిలో సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. వారి కవిత్యం వైదర్భీరీతి. ముగముగా ప్రపాదభరితమై వండిత పామర రంజకంగా ఉంటుంది.”¹ అని పేర్కొన్నారు. ఏ కథ ఆయినా వండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించగలిగిన నాడే అది రాణిస్తుంది.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే రాముడు జలాయువును గౌరవించెను. కోతిని కులదేవత వనెను, గుహాడు, శబరి వంటి అటవికుల నాదరించెను. కనుక మనం కూడా రామరాజ్యంలో వలె సంతోష సందంభాలలో జీవన యాత్ర సాగించామంటే రాముని వంటి సహనం మనకూ కావాలి. అవి సంతోషానికి ఒక నిద్రమైన సందేశాన్ని యిస్తాడు కథకుడు. ఆ రామాయణంలోని పాత్రల ద్వారా సామాజికుల్లో వైరిక విలువలను, పెంచి తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథకుడు సాధించగలుగుతున్నాడు.

ఇక భారత గాథల్లో ధర్మరాజు అజాతశత్రుత్వం, పాండవుల విలీనియమాలు, మున్నగు వాటి ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్నలమైన విలువలను పెంపొందిస్తాడు. ధర్మరాజు కుల్కిను కూడా స్వర్గానికి రానివ్వాలని అన్నాడు. కనుక మనం కూడా సాటివారిని ప్రేమించి, సంతోషాన్ని వ్యర్థంగా మార్చుకోవాలన్న తలంపు ఎప్పుడూ కలిగిన నాడు కథకుడు తన హరికథ ద్వారా సామాజిక స్పృహను కలిగించాడనేది స్పష్టం అవుతుంది.

పంగీతంతో హరికథకుగల సంబంధం

“వ్యాధానై గుఱు చర్యయా మృదుగిరా వాల్మీక జన్మాముషి

తైరాగ్యే ఖక ఏవ భక్త విషయే ప్రహ్లాద ఏవ స్వయం

బ్రహ్మచారిర ఏవనా ప్రతిమయో సాహిత్య పంగీతయో

యోరామాదుశ్చరణాన విద్విత జీవంతం త్యాగరాజంభజే”

ఎరువేదచర్యచేయుటచేత వ్యాసులో, మృదువుగా వెలుకుటచేత వాల్మీకియో, తైరాగ్యధ్వనినందు ఖమువార్షియో, భక్త విషయమున స్వయం ప్రహ్లాదుడో, సాహిత్య పంగీత జ్ఞానమును బట్టి బ్రహ్మచారిరదులో రామనామామృత సానము చేయుట చేత శివుని పై తము విద్వితుని చేసినాడో అట్టి త్యాగరాజును భజింతును.”

పేరేను భక్తాగ్రమణుడగు త్యాగరాజస్వామిని గూర్చి వెలువరించిన అమ్మతోక్తులు పైపాదహరించబడిన క్లగం, పంగీతం, సాహిత్యం, భక్తి ఈ మూడింటితోను విద్యిముది రామనామామృత సానమొనర్చి తొలించిన వాడు శ్రీ త్యాగరాజు.

“అపాత మధురం” గా అనేకులచే ప్రస్తుతించబడిన వాక్యస్వరూపమైన పంగీతం తేజాం భాషానరీడులు అతిక్రమించి నిత్యసూతనంగా తేజస్వరూపమై అజరామరంగా ఉంటుందన్నది నిర్వివాదాంశం.

ఒక వర్ణన భేదిత పరమార్థాన్ని గ్రహించి, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు అడుతూ, అలాంటి మార్గాలలో పంగీతంతో భక్తిని చేర్చి భగవన్నామస్మరణ చేయుట రిక్తా తొలించు దివ్యపురుషులు ఎందరో. భక్తిసహితమైన పంగీతం వ్యాయాగ్యాయ వివక్షణ కలిగిస్తుండు నమ్మినవారూ అనేకులున్నారు. ఇదే మొదటాన్ని శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో కూడా వ్యవహరించారు.

“కృంగి క్విడు, నామమంతుడు, అగమ్యుడు, మతంగుడు భక్త పంగీతం వల్ల పునీతులయ్యారు. భక్త సహితమైన పంగీతం వ్యాయాగ్యాయ వివక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. అగమ్యత్యాగ్యం తెలియవరుస్తుంది. కామక్రోధాదుల వంటి శత్రువులను జయించే సారూ మార్గాన్నిపరిగిస్తుంది. భక్తిలేని పంగీతం దుర్మార్గం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించు 1 మనమో” అని తనను తానే శ్రీ త్యాగరాజ ద్వామి

1. అల్పము - అమ్మ, 1987 ఫుల - 8 వారానెల వెంటబడుట భాగవతార్

2. త్యాగరాజ విమల క్షణ ద్వామరాం - పంగీత జ్ఞానం

హెచ్చరించుకున్నారు. కనుక భగవంతుని చేరడానికి సంగీతం ఒక మార్గం కాగా భక్తితో కూడిన సంగీతం భగవన్నాల్లాన్ని మరింత సుగమం చేస్తుందని చెప్పడానికి గతించిన కాలం నుండి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు లభిస్తాయి.

“శిశుర్యేత్తి పశుర్యేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణి” అను ప్రమాణంచే మానవులనే కాక శిశు పశువర్ణ్యులను పైతం ఆనంద సాగరంలో ఒరిలాడించగల మాహత్తర శక్తి ఒక్క సంగీతానికుందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కనుకనే ఈ సంగీత రసాస్వాదన చేత కొందరు ఈ ప్రపంచాన్నే మరచి అమందానంద కందళిత స్వాదయారవిందులై సంగీతామృత సరస్సులలో ఒరిలాడడం జరుగుతుంది. ఉత్తమ సంస్కార విశిష్టులైన కొందరికి ఈ సంగీత కళాపానన యోగ సాధనంగా పరిణమించి, తరణోపాయాన్ని చూపించడం కూడా జరిగింది. భక్తితో సంగీతాన్ని ఆరిపించి, సంగీత లోకాన్ని పాలించి, లాలించి, స్వర రాగ సుమహారాళతో సంగీత భారతిని పేపించి, అరిరించు మహానుభావులెందరో మనకుదాహరణలై మిగిలారు. మానవ స్వరయాన్ని ప్రియమరచి, బుద్ధి సువిశితం చేసి, జీవితమున సంస్కృతిని నిలువరించ జాలిన లలిత కళలలో సంగీతానికొక విశిష్ట స్థానమున్నది. భాషల ఎల్లంన్నింటిని దాటి, ఒక విలక్షణమైన భావ శబలతను సంతరించు కున్నది సంగీతం.

ఈ విధంగా మానవుని మానసికరోగ్యానికి కారణమైన సంగీతం అనేక మంది పండిత ప్రకాశులచేత ప్రశంసించబడింది. మానవునికి బుద్ధి వికాసాన్ని, జ్ఞానాన్ని అందించేవి కళలని పేర్కొంటూ శ్రీ యల్లా ప్రగడ వెంకట వారాయణ శర్మగారు, “సంగీత శాస్త్రమనునది తక్కిన వాటన్నిటికంటెను సర్వసంపూర్ణమైనదిగా అంగీకరింపబడియుండినది. ఇతరములగునట్టి శాస్త్రములన్నియు మానవుని యొక్క బుద్ధిని వికాసం జేయుచున్నవి. సంగీత సృత్యములనునవి మానవుని యొక్క మానసిక ఆనందమును చేకూర్చుచున్నవి. ఇవి రెండును మానవునికి అత్యానందమును కలుగజేసి, భక్తి ప్రపత్తులను, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధిని పొందజేసి, మానవుని భగవంతుని లోనికి తిరిగి పొందించి ముక్తిని కలుగజేయుచున్నవి.”¹ అని జీవముక్తికి సంగీతం ప్రబల సాధనంగా వారు పేర్కొన్నారు.

సృష్ట చైతన్యంతో పెనవేసుకొని, కాలగమనంతో కలిసిపోయి, గంభీరంగా అనంతంగా, విస్తృతమై సాగింది సంగీతం. సంస్కృతమైన ఒక కళాసృష్ట అత్యు నుండితాలువారి, వేరొక సహృదయుడైన శ్రోతలను ఆనుభవించబడి, అందరి

1. యల్లాప్రగడ వెంకట వారాయణ శర్మ - నాట్యకళ - భారతీయ సంగీత సృత్య కళలు - పు.

విశాఖ భవన కుంత ద్వారా రహసంధాన్ని పొందజేస్తుంది సంగీతం. జీవితాంతర్నిహిత మైత్ర్య కళాభవన ముద్దీపనమే భావుకుడగు సంగీత సాహిత్య కళావేత్త యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం.

“వైష్ణవోత్సాహం చైతన్యశాన్త్యమై, అంధకారబంధురమై యున్న ప్రకృతి నుండి అనురక్తును కాలాపాన కీకురింపు వలన ఉద్భూతములైన భూతముల ప్రేరణ వల్ల కలయికవలన క్రమంగా చైతన్యము, నాదము, వర్ణము, రూపము సంవరించుకొన్న విశాఖ భవన రాగ, తాళ, వినిపింపు సంగీతమైనదని ప్రాజ్ఞుల అభిప్రాయం.”¹

సంగీతకళాన్ని పరిమా సంగీతం మానవుని హృదయపు లోతుల్లోనికి శీఘ్రంగా వ్యాప్తికొని పల్లి అతి అంతరాంతరాలలో విరాజిల్లుతున్న యున్న అనంద, రసాన్ని ఉద్బోధింపడే దివ్యమభూతికే తెస్తుంది ఈ రకమైన సంగీత రసానుభూతిని పొందిన వ్యక్తి తనలో తాను మాడే అహంకారాన్ని పూర్తిగా త్యజిస్తాడు. అతనిలో విశేషమేమిటంటే ప్రేమ భావం పెల్లడికే వెళ్ళిపోతుంది, అనంతమై, ఆత్మకల్యాణంతో బాటు ఆత్మకల్యాణానికి కూడా ఆలంబనగా విలసిల్లుతుందని చెప్పడం ఆత్మవ్యక్త కాదు.

ఈ సంగీత కళ కవాలిదీ కారవి చెప్పడానికి ఉదాహరణగా “సంగీతమును త్యాగంబునగా మేకనిధివృద్ధులైన వారిలో ప్రథములు నారదుడు, తుంబురుడు, అంబులయిడు, తావలుడు మున్నగువారు. ద్వాపరంలో భగవానుడే స్వయంగా నాదకా ప్రవృత్తి, ద్రుష్టక ఆధ్యాత్మకుడుగా, సంగీత కళాప్రాశస్త్యాన్ని విరూపించాడు.”² అది చెప్పాడే వాక్యము మనం గమనించుచు.

మీరే సంగీత కళామంతి అనాదిగా తనలో విమాత్స సామ్రాజ్యాని మృత్యువును అణింపు చేసుకుంటూ, సర్వాంగ మందరంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రజాసాక్షులైన కళావైష్ణవ వైష్ణవాత్మక కళా ఖండాల్ని తనలో ఆకళించుకుంటూ వారికే కూర్చోబడి మగంథయుత పుష్పహారాన్ని తన కంఠ నీచులో అంబులించుకుంటూ సంగీత కళాదీదేవత విశ్వమూలంగా ప్రకాశిస్తుంది. కర్ణాటక సంగీత సామ్రాజ్యం మొత్తంగా భక్తి ఆధ్యాత్మిక తత్త్వాలమీద ఆధారపడి ఉంది. ఇది హరిహరాత్మమిది. వేదాంతమూ, భక్తి శృంగారమూ, దీవిలో అమితాభావంగా మునుపటి ఉన్నాయి. సంగీతం మనకు ప్రసాదించేది క్షణికానందాన్ని కాదు. శాశ్వతమైన లోకానందాన్ని. ఇది లోకాలనుతకు వస్తువు కావు. సర్వార్థయుతభక్తి

1. నాట్యకళ - సామ్రాజ్యం - 1963 - ఆక్టోబరు, 2. సామ్రాజ్యం - 1964 ఆక్టోబరు

తన్మయత్వాలను కలిగిస్తుంది. కనుకనే సంగీతానికి గల శక్తి కళలలో మరొక దానికి శ్రద్ధ పిజ్జలు విన్నవించారు. సంగీతంతో సాధించలేనిది ఏదీ లేదని విరూపించారు.

ఇదే విషయాన్ని సంగీత స్వభావము అను శీర్షిక క్రింద 'సంత' గారు అతివపులంగా చక్కవి ఆధారాలతో మనకందించారు.

"Music hath charms to soothe a savage breast
To soften rocks or bend a knotted oak"

అవి కాంగ్రెవ్ (Congreve) అను కవి "The Mourning blade" (Con) లో వ్రాశాడు. అంతేగాక 'షేక్స్పియర్' తన నాటకంలో ఇలా వర్ణించాడు.

"Orphons with his lute made trees
And the mountain tops that freeze,
Bow themselves when he did sing;
To his music plants and flowers,
Ever sprung as sun and showers;
There had made a lasting spring"

దీనిని బట్టి ప్రకృతి గానములకు గల సన్నిహిత సంబంధము వ్యక్తమౌతున్నది. రాగంయ, భావ, రక్తి, భక్తియుతమైన గానము ప్రకృతిని సయితము చలించ చేసినది. అరటిపండ్లను వృద్ధి పొందించినది.

(Musically treated Bananas at Kuttiam Tanjore Dt., Reported on December 24, 1962) భైరవి రాగాలాపనమున తీవ్ర జ్వరము మిారణమైనట్లును, మార్కోస్ రాగమున సంతోషము కలిగినట్లును, జమ్మూ నుండి ఆయుర్వేద కళాం ప్రధానాచార్యులు 8.9.1962 తేదీన ప్రకటించారు. వారుకేళి గానమున వయల అధికమైనట్లు శ్రీ కుంభకోణం రాజమాణిక్యం పిల్లగారు పరివరికోధన ఫలితములను ప్రకటించారు. పక్షుల కూతలలో, జంతువుల అరుపులలో నవనవర ధ్వనులు తాము వినినట్లు శ్రీ ఓంకార నాథ్, తాకూర్, ఆచార్య కెనడె, శతగోపన్ గారలు గత సంవత్సరము మద్రాసు మ్యూజిక్ అకాడమీ ఏర్పర్చింగ్ లో ధ్రువపరిచారు.¹ అవి అతివపులంగా సంగీతం యొక్క అధికృత అనేక ఉదాహరణలు, ఆధారాలతో సహా అందించబడి, దాని జైన్వత్యం చాలు బడింది.

పై వానిని పరిశీలించినచో ప్రకృతికి గానానికి ఎంతో సన్నిహితత్వము కలదని చెప్పడం విర్వివాదాశం. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ రాధాకృష్ణ పండితుని మాటల్లో చెప్పాలంటే, "ఎచ్చల సువర్ణ గానము లోపించునో, అచ్చల దేహము, మనసు

1. 'సంతగాయ' - 'సంగీత స్వభావము' - నా.క. 1964 ఏప్రిల్ 4

అత్యంత వృందనముండదు. ఎచ్చట సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతలు మృగమో అచ్చట వాగవికల మనజాండదు." ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నియమబద్ధమై విర్రులమై నిశ్చలమై, భక్త్యయుతమైన గాంధర్వ గానం లోకకల్యాణాన్ని చేకూరుస్తుంది.

సంగీత ప్రభావం మానవుల మీదే కాకుండా జంతువుల మీద, చివరకు చెట్లమీద మొక్కలమీద కూడా ఉంటుందని శాస్త్రజ్ఞులు బుర్రులు చేశారు. ఒక్కొక్కటి సంగీతానికి ఆవులు మొదలగు జంతువులు ఎక్కువ పాలిస్తాయని, పంటలు ఎక్కువగా పండుతాయని అనేక పరిశోధనలు వెల్లడి చేశాయి. సంగీతమనేది ద్వైవిధ్యం. ద్విని అనేది ప్రకృతి సీదలం కాబట్టి దాని ప్రభావం హెచ్చుగానో, తక్కుగానో అనేక జీవరాసుల మీద ఉండడం సహజమే.

గానమనేది రాజ్యము కరగించడం, మోహము చిగురింపజేయడం అనే విషయాలు అట్లుంచుచున్నట్టి ప్రతిభయిందే మన మనసులను ఉర్రూతలూగిస్తుంది. ఎట్టి సాహసము పంట హృదయమైనను క్షుద్ధిగానం వింటే పులకించి ద్రవించు త్తుంటుంది. ఎట్టివానినైనా పర్యవర్తించిగా చేయగలగ్గి సంగీతానికన్నది. అట్టి సంగీతానికి తక్కిన సాహిత్యం తోడైతే చెఱకుపకు పండుపండనట్లే భావింపవచ్చును. సంగీతంతో సాహిత్యాన్ని జోడించడంలో గల తాత్పర్యాన్ని తరతరాలకు మరులరాని గానకళ సాహిత్యంతో కలిపి సమయంలో ఎట్టి పరిణామాన్నైనా సాధిస్తుంది. నైతిక విలువల్ని సమాజంలో తీర్చిదిద్దుతుంది. ఎంతటి కఠిన శాసనాలు కూడా దీనితో సమానము కాలేవు. మానసిక పరిణామం పెల్లగాని వ్యక్తి కార్యోన్ముఖుడు కాలేదు. అట్టి మానసిక పరివర్తన సంగీతం వల్ల తప్పక సీద్దిస్తుంది.

కళ అనేది విశ్వ చైతన్యవంతము. ఎదురుగా బాదురుగా లేకుండా ఒకేమాదిరిగా అది విలసిల్లు ఉండదు. ఈ విధమైన చైతన్యంతో అలరారుతూ, ఎప్పుటికప్పుడు మారుతూ తనని రీతులను తనలో విముద్దుకుంటూ, విశ్వ పరిపుష్టిని పొందినపుడే వి కళయినా రాజ్యమైంది. అలా కాని ఎడల కొంత కాలమునకది నశించిపోయి పునరాదుముంది. దేశకాలపరిస్థితులు కళలపై తప్పక తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. వాటిని తులనా విముద్దుకొని మానవుని హృదయపు లోతులను స్పృశించ గలిగినది విజయైన కళనిపించుకుంటుంది.

అట్టి విశిష్ట గుణ వంతత్ర కలిగిన ఈ సంగీతానికి ఆధ్యాత్మిక కళాసంపదగా విజ్ఞానోపదేశమిచ్చు వారికే ప్రాకారంలో ఎట్టి స్థానమున్నదో పరిశీలిద్దాం.

వారికీ తోయ్యితిక నడునమ్మేలము. అనగా స్వత్యగానరియాన్నితము.

ముఖ్యముగా సంగీత సాహిత్య నమ్మేటవం. హరికథకుడు తన కథలోని సన్నివేశాలను శ్రోతల హృదయాలకు హత్తుకొనేలా చెప్పడానికి ఈ సంగీతం ఒక మహత్తర సాధనం. శృంగార, బీభత్స, కరుణ, హాస్యరసాలను కథకుడు కేవలం తన సంగీతభిర్య ద్వారా శ్రోతల మనసుకు సూటిగా వాటుకొనేలా చేయగలడు. కథకుడు తాను హరికథ ద్వారా సాధించదల్చుకున్న ప్రయోజనంలో సగ భాగాన్ని సంగీతం ద్వారానే సాధించగలడని చెప్పడంలో ఎంతైనా వాస్తవముంది. పాలుత్రావే అమాయకపు పాప, గడ్డి తినే పశువు, గాలిమేసి విషం గ్రక్కే పాము ఇవన్నీ సంగీత సుధాక్షతి లోనిపోవడం అందరికీ తెలిసిన సగ్న సత్యం. సంగీత మాధురి సర్వజన మనోరంజకము, దేవరోగ్య దాయకము. అవి వసిన శాస్త్రజ్ఞుల అనుభవ విర్ణయ పీఠాంతం. మానసిక రుగ్మతలకిది మత్తు మందు.

“శైలి ఏదైనా ప్రతిపక్వంగా, రయబద్ధంగా, రాగభావయుతంగా మనసునకు ఆహ్లాదంగా ఉండేదే సంగీతం.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ మూలక చిన నత్యనారాయణగారి పలుకులు సంగీతం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

హరికథా ప్రక్రియ యందు సంగీతమొక సహాయాంగం. ఇది కథకు తుష్టి పుష్టలపందించుబలపత్తర సహకారి. జనరంజకత్వగుణ సంపన్నమైనది. కథాప్రసూన సామర్థ్యమెంత ఉన్ననూ కంఠమాదుర్యయుక్తమగు గానము లేకున్న ఎడల కథాగాన శబ్దమునకే తలవంపు. సంగీతం విషయంలో ఒక్కొక్క కథకుని శాసనం చురుకగానూ, ఆక్షరణీయంగానూ ఉంటుంది. మరొక విద్వాంసుని గానం మందంగానూ, ఉదాత్తంగానూ కనబడుతుంది. మరియొక కళాకారుని శైలి గమక ప్రధానంగా ఉంటూ సందర్భాన్ననుసరించి సభను గుర్తించి, భావానికి, రాగవ్యరూపానికి ప్రాధాన్యం ఈయబడుతుంది. వేరొక విద్వాంసుని ప్రతిభా విశేషాలు రిఘువిన్యాసంలో కవిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా వశీకరణైక సాధనమైన సరస సంగీతం జనమను కుహరాల్లో విండి, అవిర్యచనీయ ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తుంది. హరికథా ప్రణాళి కుతూహలాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. సర్వేశ్వరాంకితమైన సంగీతం పరమార్థదాయి. విరంతురహరికథా గానలోలుడగు నార్లడు అఖండ సంగీత తపస్వి. రామదాసు, త్యాగరాజులు తమ అమరగాన సుధను భగవద్గుణ గానమున కంకితమొసర్చి, మోక్ష పదార్థిరోపణ మొనర్చెదమట విత్య నత్యం.

1. మూలక చిన నత్యనారాయణగారి “కర్ణాటక సంగీతంలోని సంప్రదాయం” శైలి - వ్యాఖ్య

సంగీతం వలన కలిగే సుఖం కేవలం విషయానందంకాదని, సంగీతమొక బ్రహ్మానంద సందాయి అని మీరా, కబీరు మున్నగు వారి జీవితాలు మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. సంగీతం యొక్క విశిష్టత అట్టిది కనుకనే, “రూపుట్ట జంతుగ్రామిణి రాత్ గరిగించు విమలా గాంధర్వంబు విద్య మాకు”¹ అని ఆంధ్ర కవిరా సతామహాదు శ్రీ అల్లసాని పెద్దన వరూధిని చేత సంగీతాన్ని గూర్చి అభ్యున్నతంగా చెప్పినాడు.

యితర ద్వ్య గానమునకు పాషాణములు ద్రవించు శక్తి, ఎండిన మ్రోడుం కీలంబుంచేయు సామర్థ్యమున్నట్లు పురాణ కథా సారోత్త. సామవేద సారముగ సంగీతం సుధాపూయముల నిస్సంకయాంశము. ఈ సందర్భంలో సంగీతం యొక్క ప్రభావం “ఇట్టి” దువి పూర్వాచార్యులచే చెప్పబడిన శ్లోకం ఇక్కడ గ్రహింపబడం ముంజవం.

శ్లో 1 గీత గానం యోగ స్వాత్మ యోగాదేవ శివై కృతా

గీతత్వయధి యోగానా నయాతి పరమేశ్వరం”²

ఇంతటి విశిష్ట గుణ సంపత్తి కలిగిన సంగీత మియోగానం పారికథలో తగు మాత్రంగానే కనిపిస్తుంది. అయితద్దమైన కీర్తన గానమందుగానీ, తెలుగు బాణిపర్వసాధనువదగు పద్యము పాడునపుడు గాని పారికథ యందు సంగీతం గానవిధము చేరువగా పోక, కథాప్రవచనము దూరం కానీక, ప్రస్తుత నాటక సంగీతానుకరణముకాక పద్యసంతతి ఆనందావికంతరాయం కలుగజేసే ఉపయుక్తములు యుక్తము. రోకంలో పాకమునందు ఉప్పులేనిదే రుచిపొట్టదు. రుచియివే పాకముంతటను ఉప్పుతోసేపినచో నోటబెట్టుయోగామే ఉండదు. అదేవిధంగా సంగీత మంత మాదుర్బలమై పూర్వమునను పారికథాగాన ప్రధానాశయ భంగకారి కారాదు. అందు సంగీతమే లేచినపురాణ ప్రవచనముగును, సంగీతమెక్కువైనచో గానసభగానా మారు ప్రమాదమున్నది.

మనశ్శరీరములు పర్వోన్నత దశ పొందగలిగేరసానుభూతిని కలిగించే శక్తి సంగీతానికుంబు చెప్పడం అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అలాంటి వశీకరణ శక్తి కలిగిన సంగీతంతో సాహిత్యం పొందు పరచి రాగభావాన్ని, సాహిత్య భావాన్ని

1. మన: చైత్ర - పెద్దన

2. అర్హత్కొన్నానం - మాతాశ - గోపదక్షిణం - కొవ్వూరు.

పాపము దానికి భక్తి రసాన్ని రంగరించి, తనలోని కళాప్రసంగిని మహాభక్తి ప్రవాహంగా సాందర్య సమన్వితంగా, భావగర్భితంగా, రసపూరితంగా, వెలుగొందించే జేస్తూ, ప్రాపంచకములైన కోర్కెలనున్నట్టిని త్యజించి, పరమ పాపముడుగును, విశ్వజేషముల యందలి అనందాంశయే తన విజస్వరూపమని నిరూపించుకున్న పరమాత్మను తాను చేప్పే కథలో ఒక పాత్రగానో లేక కథను నడిపే మూలరూపుడుగానో తాను భావించి ఇతరులచే భావింపజేసి తరించే కథకుడు నిజంగా ధన్యుడు.

కనుక భక్తి సాహిత్యాలలో బాటు సంగీతాన్ని కూడా సభ్యబృంద చిత్రరంజనమున కవనరమగు ముఖ్యాంగంగా భావించి, అర్హమైన విధానంలో దానిని వినియోగించి కథను నడిపించినవాడు విమలభజన ప్రశంసార్హుడై నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందగులుగుతాడు.

సంగీతాన్ని పారికథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఏ విధంగా పొందుపరిచారో పేర్కొంటూ శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు, “చక్కని కర్ణాటక సంగీత సంప్రదాయం నుండినేలట్లు శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన కీర్తనలు వివిధ తాళగతులతో వింపిల్లుతూ, జీవద్వాషతో, రసానుగుణ రాగ విర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయోన్మోహం కలిగిస్తాయి.” అని ప్రస్తుతించారు. కనుక పారికథలో సంగీతానికి తగుమూత్రపు స్థానమిచ్చి కథా విధానము, సాహిత్యపు విలువలు నడిపాకుండా, తరిగిపాకుండా శ్రీ దీక్షితదాసుగారి మూలల్లో “జీవద్వాషతో రసానుగుణ రాగవిర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయోన్మోహాన్ని కలిగించాలి.”

పారికథకుడు ప్రతిపదానికి రాగాలవన చేస్తూ, వర్ణం వయదనం ముహూర్త తనమనుకుంటూ సర్దివి పాడనంత పాంగామా చేసి, కీర్తన సాహిత్యాన్ని కేయకలుగా విరిచి అర్థతాత్పర్యాలకందకుండా అమడదూరాన విసిరి పారేయడం అనర్హదాయకం, అబాసం అని గ్రహించుకోవాలి. అరటిపండు వలిచి చేతికుందించినట్లు అందరికీ మబోధకంగా వర్ణం చదివి చివరన కాస్తరాగం కమ్మగా పాడితే పరిపాతుంది. అలా చదివిన నాడు ప్రముఖంగా వర్ణంలోని ప్రత్యక్షరం సాక్షరమూర్తియై సాక్షాత్కరించి భావవిక్షేపాన్ని భావుక హృదయాలకు వంచిపెడుతుంది.

ఇక కీర్తన విషయంలో కూడా సాహితీ రసానుభూతి సభాస్థులకు అవసరంగా అలవడేటట్లు వంగతుల కోసం సతమతం కాకుండా సాఫీగా సప్రయత్నించి, లయబద్ధంగా

1. పారికథ పరిణామం - రేడియో ప్రసంగం - పెద్దింటి మార్కవారాయన దీక్షితులు ఏప్రిల్ 28, 1965 ర్యాతి గం. 9.30

పాడికి త్పూజార్చనలను సహజ సామ్యంతో సంతోషం కలిగిస్తుంది. సామాజికులచే తాపత్రయం కలుగుతుంది. హరికథ విధానం గాన ప్రధానమూ, ఉపసాహ్య ప్రధానమూ త్పూజార్చనకడయించుచున్నది ఒక్క వంతు మాత్రమే గానానికి ప్రాధాన్యమునీయాలి. మిగిలిన భాగముల ప్రవచనరూపంగా సాగితేనే అది 'హరికథ' అవ్వవచ్చును. తమకునే హరికథమౌతుంది తప్ప అది హరికథగా గుర్తింపబడడానికి అవకాశం లేదు.

"భక్త భావములు సుంభముగా చెప్పుటకు సంకీర్తనము అక్కరకు. వచ్చుటచే జాతీయ ప్రజలకు రాగకలాభిమానము పెచ్చెను. రాగములట్లంతకంతకు మెరుగుపట్టడం తీర్చుటకులయు కందుము" ¹ అని సంగీతము భక్తితో కూడుట వలన మెరుగు పట్టుత సాధించు సాధనమునందే వివరింపబడింది.

హరికథగానమునందు హరికథ భక్తి ప్రధానమైంది. అట్టి భక్తి సంగీత సహకారంతో సహజము ప్రబోధనియముల ద్వారా మనకు కుహరములలోనికి ప్రవేశించి, హరికథ జన్మించు సందర్భాన్ని తెలిపి, జన్మ రాహిత్య కుతూహలాన్ని తీసివేసి, పరిశుభముగా మార్చి ముక్తి మార్గాన్ని అన్వేషించు అవసరాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ ఉద్దేశ్యమే హరికథ ప్రక్రియ.

సంగీతానికి భగవంతుని అరిరించే శక్తి ఉంది. కనుకనే గురజాడలోని ఏ భక్తుని ముఖము నవం పరిశీలించి చూచినా వారు భక్తికి సంగీతాన్ని జోడించి తమ సహజ మెరుగుదలతో, ప్రాకృత జన్మముకలంత భగవంతుని చేరగలిగారు. ఈ విషయాన్నే ముఖ్యము "తాళ్లపాకూరి సంకీర్తన వర్ణన" అను ఆంధ్రరంగీకామభవములను, రోమ-రోమములెంతా అనుభవించిన భక్తభావములను, భగవద్గుణానుసంధానమును మెరుగుచేయుటకు భగవంతుని క్రియలు కనుగొను అనువగమట్లుండుటనే రామదాసారులు మేల వివరించి అట్లు పాడుచుండనట్లు తెలియగలము" ² అని చెప్పిన విజయమూరి వారి మెరుగులు కూడా భక్తికి సంగీతం చాలా అవసరమని విధానించుచున్నవి.

గృహాలోక్యత యజన్ యజ్ఞప్రతాపాం ద్వాపరేర్చయన్
యోరార్చిత తదార్చిత కల సంకీర్త్య కేవలం

అని చెప్పబడునట్లు ఈ క్రిందియుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి, సంకీర్తనము యొక్క ప్రాధాన్యతను, దీనిని భగవంతుని తమ భక్తి సంగీతమనే అరిరిస్తూ, ఆనందించుచునే

1. అంధ్రులు - సంగీతము శ్రీ విజయమూరి వారి పరిచయపాఠ్యము, ఆంధ్ర పత్రిక ఉగాది సంచిక - 1945 పు. 45

వారందరూ మహనీయుమూర్తులే. హరికథలోని కీర్తనలు భావము, రాగము, తాళముల చేరికతో ఉండును. గమక ప్రతివారికీ మలభగ్రహ్యములై గభ్యసమాజానికి రసానందాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం ఎక్కువ.

భగవద్గురుక్రీడ సంగీతం ప్రబల సాధనమని చెప్పడానికి “శిక్షాస్మృతులలో కొందరు దేవతల వారాధించేటప్పుడు గృహస్థ పురోహితుడతను, భార్యతోను కలిసి కొన్ని గేయాలు పాడవలెననియు, కొన్ని నాట్యాలు చేయవలెననియు వియమాలు కనిపిస్తున్నవి. గృహస్థ పురోహితుడూ పాడుతుండగా యజమానురాలు వీణాతంత్రులు మేళవిస్తూ శృతికలుపవలెనట”¹ అని చెప్పిన శ్రీ వావిలాల వారి పలుకులు ప్రబల సాక్ష్యాలు. పై విషయాన్ని మాత్రమే గక వీరు ఆదే పంచికలో సంగీతం యొక్క ప్రాధుర్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ “సానువేదంలోని “కృష్ణ” లోనే సంగీత శాస్త్రంలోని స్వరాలను మనం గుర్తించవచ్చును. నేటి శాస్త్రానికంఠటికీ మూలరూపాలని అనిపించుకోదగిన శుద్ధ, భిన్న, గౌడ, వేసర, సాధారణాలు అనే అయిదు గీతాలు సానువేదంలోని ప్రస్వర, ఉద్గీత, ప్రతిహార, ఉపద్రవ, విధానాలలోనించి వచ్చినవేనని సంగీత శాస్త్ర పరిశోధకుల అభిప్రాయం. ప్రస్తారం చేసి చూస్తే తదుపరి వ్యాప్తిలోనున్న సమస్త రాగాలు ఈ అయిదింటిలో దేవికో ఒకదానికి చెందుతవి. సామలను స్తోభలంటారు. వాటిని ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరితాది విభేదాలతో గానం చెయ్యడం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే” అని వివరించారు.

ఇంతటి ప్రాచీనమైన చరిత్ర కలిగిన సంగీతం ఆదిమండ భగవంతునికి ప్రీతి పాత్రమైనదిగానే భావించి మహనీయులనేకులు భక్త సాహిత్యంతో దీనిని మేళవించి భగవత్కృపకు పాత్రులయ్యారు. అట్టి ఈ సంగీతం భక్తనే ప్రధానాంశంగా కలిగిన హరికథలో గణనీయమైన స్థానాన్ని పొంది ఉన్నదని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు.

హరికథలో సంగీత ప్రయోజనం కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఒక సన్నివేశాన్ని సామాజికుల నేత్రాలకు సాక్షాత్కరింప చేయాలనే ప్రయత్నం కథకుడు చేయదలచినపుడు తప్పక ఆ సందర్భంలో అతడు సంగీతాన్ని ఆశ్రయించే తీరాలి.

ఉదాహరణకు శ్రీ నారాయణదాస విరచిత వీణాకల్పాణం హరికథలో ఒక ఘట్టాన్ని పరిశీలించి చూద్దాం.

1. అంధుల-సంగీతవాద్యాలు - శ్రీ వావిలాల సామయ్యారావు - భారతి, 1949 వ - పు. 24

శ్రీరామచంద్రుడు దశరథునకు లేకలేక వృద్ధావస్థలో కలిగిన సంతానం. అట్టి రామునిపైన ప్రాణాలు విలుపుకొని వృద్ధుడైన దశరథుడు ఆనందాతిశయంతో కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాడు. అలాంటి సందర్భంలో ఒక రోజున కొలుపుదీరి యున్న ఆ రాజేంద్రుని సభకు, “ముడి వేసిన గడ్డం మోకాళ్ల వరకూ వేలాడుతూ ఉండగా మొంకు పులితోలు కట్టుకొని, ముంజేత జవమాం పట్టుకొని బ్రహ్మ తేజస్సుతో చూచేవాళ్లకు భయము, భక్తి ఒకేసారి కలుగునట్లుగా గంభీరమూర్తియై గాఢినుతుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఆగ్రహానుగ్రహ సమర్థుడైన మహర్షికి అర్హపాద్యములు, అర్హాసనము యిచ్చి గౌరవించి, “తమ దర్శనభాగ్యం చేత నా దేహము గేహమూ కూడా పాపమైనను” మెయ్యూర్వకంగా మనవి చేస్తూ, వచ్చిన పవిత్ర వాక్రుచ్చుమనియు అమోఘమైతే తన సర్వస్వాన్నీ మహర్షికి ధారాదత్తం చేయగలననియు దశరథ రాజచంద్రుడు ధృఢంగా వలకుతాడు.

అతని పలుకులకు సరమానందభరితుడై విశ్వామిత్రుడు తాను వచ్చిన పవిత్ర మెరిస్తాడు. దశరథుడు విద్వాంశుడతాడు “ముడెంత పేసాడో, ఎంత నుకుమారుడో కొన్ని పద్యాలలో మెరిస్తాడు. కమలములవంటి కన్నులు కల రామచంద్రునికి వరుసాకు వత్సరాలు కూడా విండలేదని ప్రారేయపడతాడు.

ఈ సందర్భంలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా ముల్తాన్, సింధుల్లో దుడ్డి కురంజిసి, ముఖారి మొదలైన రాగాలను కథకుడు తప్పక ఆశ్రయించి తీరాలి. అలా సందర్భానుసారంగా అతడు ఆయా రాగాలలో కథను వడిపించగలిగిన వాడు రాముని ఎడబాటు తప్పుకోలేని దశరథుని పితృపూజ్యం సామాజికం స్వరాయ కుసారాల్లో విలించిపోతుంది. అలాగే విశ్వామిత్రుని మెరీతమైన కోరికను కూడా వారు ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

అటుపిమ్మట ఏదీ ఏమైనా రాముని రాక్షస వంశారం విమిత్తం వంటివ లేనవి విచ్చుర్చగా చెప్పిన దశరథుని కోహాద్రిక్తుడైన విశ్వామిత్రుడు మందలిస్తూ, “ఏ రయింత వక్క మెయి మంచుపానాపు” అని విరుచుకుపడతాడు. ఆ కీర్తన అల్లాడా రాగంలో అతి గంభీరంగా పాడవలసివచ్చింది అది. ఆ సన్నివేశానికి అక్కడ అలాడా రాగమే వరిపోతుంది. ఎందువల్లననగా తన కొడుకును అందునా లేక లేక కలిగి తన వంశానాన్ని భయంకరులైన రాక్షసుల పిడికి యుద్ధానికి వంటివ లేనవన్నాడు దశరథుడు. అక్కడ అతని వరుణ అతని విద్వయం వలె వదే. అలాంటి పితృపూజయాన్ని విధిగా కట్టించే పీఠాన్ని, అమరంగాని విశ్వామిత్రునికి లేదు. దానికి కారణం తాను

లోక కల్యాణం కోసం యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. దానికి ఆటంకం కలిగించే రాక్షసులను సంహరించడానికి రామునికి ప్రత్యామ్నాయం తన వద్ద లేకుండా ఉంది. అయినా జగత్కల్యాణమే శ్రీ రామచంద్రుని అవతార లక్ష్యం గనుక, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేయవలసిన బాధ్యత దాశరథిది కనుక రాక్షసు సంహారం చేసి యాగాన్ని రక్షించవలసినవాడు కేవలం శ్రీ రామచంద్రుడే. ఆ సత్యంలోకానికి తెలియదానికి ముందు కన్నతండ్రికి తెలియజెప్పాలి. దశరథునికి రాముడు సామాన్యుడు కాడనే విషయం బోధపరచాలి.

ఇన్ని ప్రయోజనాలు సిద్ధించాలంటే ఆ సందర్భంలో విశ్వామిత్రుడు మరీ తారస్థాయికి వెళ్లకుండా, ఆలాగని మరీ మంద్రస్థాయిలో బ్రతిమాలకుండా పరిస్థితిని తనకునుకూలంగా మార్చుకోగలగాలంటే అక్కడ ఆ అతానాగామే సరిపోతుంది. కనుకనే శ్రీ దాసుగారు పారికథా సార్వభౌములయ్యారు. రాగవిర్జితంలో వారికి వారి సాలనే విషయాన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప వారి ప్రతి కీర్తనా ప్రబల పాక్ష్యంగా విరూపిస్తుంది.

రామాయణంలోని ఈ చిన్న పుట్టం కేవలం ఒక మచ్చుతునక మాత్రమే. ఇలాంటివి మూడు గంటల పాటు తాను చెప్పే కథలో కథకుడు ఎన్నో అట్లా పాటించవలసి ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో నరైన రాగ విర్జితం చేసుకోలేక పోతే రసాభాసమై కథకుడు అవహేళ్యం పాలడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నవి. కనుక పారికథలో నన్నివేళ కల్పనకు ఎంత శ్రద్ధవహించవలసి ఉంటుందో, దానిని శ్రోతల హృదయాలకు బలంగా నాటుకొనేలా చేసే రాగ విర్జితం విషయంలో రెట్టింపు శ్రద్ధ చూపినవాడే కథకు రక్తి, కథకునికి భుక్తి లభిస్తాయనడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రం లేదు.

పారికథ ద్వారా ఏ ఏ ప్రయోజనాలు సాధింపబడుతున్నా సామాజిక ప్రయోజనం మాత్రం దాని ముఖ్య లక్ష్యం కావాలి. అది సాధించాలంటే కథకునిలో నీతి, నియమం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఎంతైనా అవసరం. తన కథ ద్వారా ఒక సమాజాన్ని చైతన్యస్థం చేయాలంటే ముందు కళాకారుడు మారాలి. అతని ఆలోచనలకు, ఆచరణకూ తేడా లేకుండా చూసుకోవాలి. తాను సంపరించే సమాజంలో ఉన్నా, తన సిద్ధాంతాలన్నా విశ్వాసం కలిగించాలి అట్టి కళాకారుడు తప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

తన నైతిక ప్రవర్తన కాకుండా కథాకథన విధానంలో కూడా ప్రస్తుతా ప్రస్తుతానూ

గ్రహించి మమయోచితంగా పాత్రపోషణ, రసపోషణ గావిస్తూ సామాజికులను ఆనందాల్నిలో ఒలలాడమ్మ తన ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవాలి. కనుక హరికథలో నంగీత వివియోగం కథకుని బట్టి, అతని సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందని మృదం ఎంతైనా నమంజనం.

కళ కేరం కళ కోసమే కాదు, కాకూడదు. అన్నం తినడం ఆనందానుభూతిని అనుభవించడానికే కాదు. ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఆహారం తీసుకుంటున్నట్లే కళ కూడా కేరం కళ కోసమే కాక ఒక నాట్యయోజనాన్ని సాధించేదిగా ఉండాలన్న విషయం ప్రతి కళాకారుడూ తెలుసుకోవలసిన విషయం. పారుగువారిని ప్రేమించడం, అత్యుత్సాహం, పీఠిని ప్రబోధించడం - ఇవన్నీ కళలో అంతర్లీనంగా ఉండతీరాలి. వానిని పుష్కలభరితంగా ప్రేక్షకులకు అందించినవాడు సామాజిక ప్రయోజనం కళాకారుని ప్రమేయం లేకుండా దాంతటదే సాధింపబడుతుంది. మానవ జాతి సంక్షేమానికి వివియోగపడేది కళ.

నంగీతము, సాహిత్యము, భక్తి - ఈమూడూ అన్యోన్య వంభావితాలు. వేదోపనిషత్పూర్వకాలంలో లిప్తమై ప్రేమతో ఆదరభక్తి భావములతో కాపాడుకోబడుతున్న సిద్ధాంతాలను అకుంఠిత పక్షతో ఆసాదారణ ప్రజ్ఞతో పునః వీర్యవంతమగు రీతుల్లో తన కదా కథన విధానం ద్వారా సమాజానికి అందించగలిగిన వాడే నిజమైన భాగవతోక్తముడు.

పట్టమైన కావ్యకల్పనా సాటవము, అవితర శరీర శ్రావ్యతతో కూడిన చక్కని మమధరనంగీతము, కథకునికి పహజకుండలాంపలెకోభించాలి. అతడు ప్రయోగించే సాహిత్యంలోని అమృతములైన నదముల లాలిత్యం ద్వారా ఉపనివత్సత్యములు సామాన్య మానవులకు కూడా ముదోధకాలు కావాలి. శ్రావ్యమై, మధుర ప్రవాహ నద్యశ్యమైన భాష, కైతి, హాయిగాల్పు వాక్సరణే పహజరీతిని ఒకదానికొకటి వెంబడించు తరుణ మృదుల మధుర ధ్వనుల సీను మాటల సాంపు - ఇవన్నీ కథకునిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నవాడు తాను చెప్పే కథ తన ప్రమేయం లేకుండానే సామాజికులను ముప్పిరిపట్టి లాక్కు వస్తుంది. కాలంతో విమిత్రం లేకుండా వారిని కూర్చుండ బిడ్తుంది. వారందరి ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటుంది. తమలో లేని ఒక ప్రత్యేకము కథకునిలో మూత్రమే చూడగలిగిన వాడు అతనికి వారు బ్రహ్మరథంపట్టి గురుతులుగా భాషిస్తారని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు. అలాంటి ఉన్నత శిథిలాలను అధిరోహించగలిగిన వాడే కథకుడు తన కళ ద్వారా నిజమైన

ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు. కనుక కథకుడు తన కథకు ఇతి వృత్తాన్ని నిర్ణయించుకోవడం దగ్గర్నుండి తన కథలో తాను అనుసరించవలసిన సంగీత, సాహిత్య భక్తి యితరములైన అనేక అంశాలను సమపాళ్లలో రంగరించి ప్రేక్షకులకందించి వారి చిత్తరంజనము గావించాలి. అప్పుడే అతడు నిజమైన కథకుడుగా గుర్తింపబడతాడు.

కాలం స్థానపు కాదు. మారుతూ ఉంటుంది. అదీ దాని సహజ లక్షణం. అలామారక పోతే మనం దాన్ని భరించనే లేము. “దుఃఖం భరించడం ఎంత కష్టమో సుఖం బరించడం కూడా అంతే కష్టం.” కాలం త్వరత్వరగా మారిపోతూనే ఉంటుంది. దాని కనుగుణంగా మనుషులు, వారి మనస్తత్వం, వారి రుచులు, అభిరుచులు ఒకటేమిటి పరిశీలించి చూడగలిగితే స్పష్టమైన ప్రత్యక్షానుభూతి మార్పు కనిపిస్తుంది.

అలాంటి మార్పు కళారంగంలో కూడా స్పష్టంగానే గోచరిస్తుంది. అంత మౌన కథకుడు తన స్థితిని మరచి యుక్తాయుక్త విచక్షణను విస్మరించి కథకు ఇతి వృత్తాలను నిర్ణయించుకోవడంలో ఔచిత్యం లేదు ఈ సందర్భంలో శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి పలుకులు సంస్మరించుకోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

“కథాగన కళ పారి గుణగాన మొనర్చుటకే గాక దేశభ్యుదయమునకు, సంఘసంస్కృతికి సహాయపడుటకు కూడా ఉపయోగ్యమైనది. దేశభక్తుల జీవిత చరిత్రలు, యోధ పుంగవుల వీరగాథలు, రచింపబడి ప్రచారంలో ఉన్నవి. పల్లవతి శివాజీ కాలంలో తానాజీ ప్రభృతులు హరికథా రూపమున మహావీర పురుషుల జీవితోదంతములు రసోల్పణంగా పాడి ఆడి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కూడా ఉత్తేజ పరుస్తూ రణోత్సాహం కలిగించే వారని చరిత్ర ప్రసిద్ధము. అందుచే ఈ కళ ఎంత ఉత్కృష్టమైనదో ధివణా సంపన్నులు గ్రహింపగలరు.”¹

ఒకప్పుడు హరిగుణగానానికి అమిత ప్రాధాన్యతను ఇచ్చిన సామాజికులు రామరాను వాటిపై అంతగా ఆసక్తిని కనబరచకపోయినంత మౌన కల్పిత గాథలలో కథరక్త కట్టడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకొని కుప్పిగంటలు వేసి తన బాధ్యతను తీర్చుకోనక్కరలేదు కథకుడు. భగవంతుని చరిత్రలు కాకుంటే భగవద్భక్తుల చరిత్రలు కోకొల్లలు. అవి కాకుంటే దేశభక్తి ప్రకటించే కథలు అనేకం.

వీరకమైన కథను నిర్ణయించుకున్నా అందులో తగినంత సంగీత సాహిత్యాలను

1. హరికథా పరిచయం - రెడియో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దంటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసు - ఏప్రిల్ 26, 1965.

మేనెంచి బాధ్యతను తెలియజేస్తూ విధంగా కథను సడలించగలిగాలి. కొన్ని కథలలో కేవలం కర్ణాటక సంగీతమే ప్రాధాన్యత వహిస్తే మరికొన్ని కథలలో హిందుస్థానీ సంగీతానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వవలసి వస్తుంది. దేశభక్తి గాథలను ఇతరవర్గాలుగా తీసికున్న వాడు లలితంగా ఉండే రంగాలలో దేశభక్తి గేయాలు హిందుత్వా కథను రక్షిస్తున్నావనూ వచ్చు, ప్రేక్షకులచే శహజాపని అనిపించుకోనూవచ్చు. హరికథలో సంగీతానికి విరుద్ధమైన పద్ధతులు పేర్కొనబడలేదు. అంత మౌనంగా హిందువుల జన రంజన కోసం ప్రాకులాడ్డం వలన హితువే అవుతుంది. కనుక హరికథలో సంగీతాన్ని ఏ ఏ వందలకొద్దం ఏ ఏ రూలుగా వినియోగించాలనేది కథకుని విచక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

హరికథలో లలిత సంగీత ప్రాధాన్యము

సంగీతము జగన్మోహనమైన విద్య. మిదుమిక్కిలి కళ. కళ అనగానే చేతనములనే గాన అనేకములను పైత మాకొంచు నల్లా కలది. శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ ముఖ్య గాన మొనర్చినపుడు మోడులు నయితము చిగిర్చినవే యని వినలేదా! భక్త హనుమాన్ గుండ క్రియ రాగమాలపించినపుడు కొండ బండరాయి కరిగి నీరై ద్రవించెనది విన్నవే. ఆకృరాష్ట్రాన గాయకుడు తాన్ సేన్ దీప రాగమాలపించ ప్రమిదలో తడిచియుంచిన వత్తి తానంతటది వెలిగి జ్యోతియై ప్రకాశించలేదా! లలాగే ఆందము ఆకొంచు స్వభావము నపరంబరితమైన ఈ సంగీత కళకు కలదులు విర్విధానము. అవి సంగీతము యొక్క ప్రాశస్త్యము వేవళ్ల కొనియోడ బడినది.

“అత్మమధ్య గత ప్రాణ ప్రాణమధ్యగతో ధ్వని

ధ్వని మధ్య గతో వారు వాడుమధ్యే నదాశిమ”

వారి తమకైన వయోవృద్ధుడు గానలోలాడు. గానము సత్వరాభీష్ట సిద్ధినికే నమోదికే గావేస్తూ ముఖమార్గము. కళలన్నింటిలోను పరమోత్కృష్టమైన సంగీతము ప్రతి వ్యక్తియు అవశ్యముగా అనుసరించి ఆచరించవలసినదే”² అని వారిలోలుడు వయోవృద్ధుడని వాక్కి చక్కాణించారు, శ్రీ వారి నాగభూషణంగారు.

1. సంగీతము ప్రాస్త - వారి నాగభూషణంగారు - హల్యకల - 1966 జూలై - పుట : 4

2. సంగీతము ప్రాస్త - ఇతి - 1964 ఏ - పుట : 54

కళాకారుని హృదయమాధుర్యం నర్వులకూ ఆస్వాదనం కావాలి. అతని మధుర వ్యరం తనకు తానుగా శ్రోత యొక్క హృదయాన్ని ఆకర్షించగలగాలి. అసగా శ్రోత తాను అప్రయత్నంగా సంగీతానికి ఉన్నుబుడు కావాలి. రసానుభూతితో గా పిక పరిపక్వం అంతోయింతో అతనిలో కలగాలి. గానం పల్ల శ్రోత యొక్క హృదయం కరిగి సాహిత్యం యొక్క భావం అతనిలో పూర్తిగా నాలుకుపోవాలి. కథకునిలో ఆ రకమైన శక్తి ఉన్ననాడు తన కథలో వచ్చే ప్రతిపాత్రకు, ప్రతి సన్నివేశానికి అతడు న్యాయం చేకూర్చగలగుతాడు.

సంగీత కచేరీలలో కేవలం శాస్త్రీయ పదగీతానికి మాత్రమే అత్యధిక ప్రాధాన్యమివ్వబడింది. ఆయా కీర్తనలు ఆయా రాగాలలో ముందుగానే నిర్దేశింపబడి ఎవరు పాడినా పాడే విధానం, స్వరమాధుర్యాన్ని బట్టి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించే తీరు వేరువేరుగా ఉన్నా ఆయా రాగాలలో మాత్రమే పాడవలసి ఉంటుంది. అక్కడ ఆ విధానం తప్పనిసరిగా పాటించి తీరాలి.

గాన సంభావంతంలో మీరా భజన్, అష్టపదులు పురందరదాసు కీర్తనలు - ఈ రకమైనవి మాత్రం ఎవరి యిష్టాన్ననుసరించి, వారు ఆయా రాగాలను నిర్ణయించి సామాజికులను రంజింపచేయడం జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిలో వారు లైట్ - క్లాసిక్ మ్యూజిక్ అనే బాణీలను అనుసరించడం కూడా కద్దు.

హరికథలో ఈ రకమైన నియమాలు కానరావు. శ్రీ నారాయణ దాస విరచితమైన రామాయణం, రుక్మిణీ కల్యాణం, సావిత్రి మున్నగు కథలను చెప్పునపుడు కథకులందరూ వారి అన్ని కీర్తనల్లా శ్రీ దాసుగారి నిర్దేశానుసారం పాడడం లేదు. ఈ రకమైన పద్ధతి అన్ని కీర్తనల విషయంలో గాని, భాగవతాలు అందరి విషయంలో గాని నిజంకాక పోవచ్చుగాని, కొన్ని సందర్భాలలో శ్రీ దాసుగారి రాగనిర్ణయం కంటే మెరుగైన రాగాలను కథకులు వ్యక్తిగతమైన శక్తి సామర్థ్యంతో నిర్ణయించి పాడి, కథను మరింత ఆసక్తిగా ముందుకు నడువగలుగుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో శ్రీ దాసుగారిని కించపరుస్తున్నానన్న భావాన్ని మనసులో చేరవీయక పోతే మనం నచ్చాదయంతో ఆలోచించవలసినది ఒకటున్నది.

సందర్భాన్ని అనుసరించడమే గాక కథ యొక్క రక్తి చెడిపోకుండా సామాజికులను పట్టి నిలువలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికి ఎంతై నా. ఉంది. శ్రీ దాసుగారి కీర్తనలు అనేక సందర్భాల్లో సమయోచితమైన రాగనిర్ణయం కలిగి ఉన్నా, కొన్ని సందర్భాలలో అవి సందర్భానికి అనువుగా లేవనే విషయం; అనేకమంది కథకులు అంగీకరించిన

చివరకుగా గుర్తింపు ప్రాప్తమైన అంధ్రవిశ్వవిద్యాలయ వైస్ చాన్సలర్లు డాక్టర్ కె.వి. రుద్ర, డా.యం గోపాల కృష్ణారెడ్డి గారలకు, మరియు డా. కె.పి. రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

మహాధనుషుల పర్యవేక్షణకుగా వ్యవహరించి, నన్ను తీర్చిదిద్దిన నా సహితు గురుదేవుల డా. కె. వెంకట రామరాజుగార్లు, జన్మనిచ్చి, ప్రాథమిక హరికదా వైశ్వానర కళాశాల నా పితృపాదులు శ్రీ యాల్లబండ ఆలారావ భాగవతార్ గార్లు.

హరికదను పురిగా పేకరించిన వ్యక్తిగా 15 సం.లు అనుభవమున్న ముఖ్యహరికదా పరిశోధకుగా మార్చి, పరిశోధనకు ప్రోత్సహించి, సహకరించిన మా మామగారు శ్రీ.డి. ఆర్.వెన్నయ్య, శ్రీవారు శ్రీ.డి. విరజానంద్ గారలకు కృతజ్ఞతానివ్వడం.

మేం పంపే గ్రంథాలకి సహకారం సమాధానాలనిచ్చి నా పరిశోధనకు తప్పని సందర్భాల్లో ప్రోత్సహించిన ప్రాజ్ఞలకు, విషయ పేకరణకు నాకు కావలసిన సౌకర్యాలను కల్పించిన వివిధ గ్రంథాలయాల ప్రముఖులకు ఈ మధ్యం వారు ముగ్ధులనిచ్చిన శ్రీమాన్ దీక్షిత దాసుగారు, ఆచార్య తూమాటి వొట్టె గారలకు నా ధన్యవాదాలు.

మధు పేకరణకు సహకరించిన పద్మావయ హరికథా పాఠశాల పేర్కొంటే ముందుగా శ్రీ వారాయణదాసాకృతితో కమల వండుపుగా తీర్చి దిద్దిన గ్రంథి వర్ణించుమూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు.

అంతర్రాజ్యం చేసిన నా ఈ ప్రయత్నం ఏ కొందరిని అంగీకరించినా ముందుగా ఆదిస్తాను. దొంగలమూలం దొంగల దొడ్డు ముసలం ముచ్చింపుమచ్చి ముచ్చింపుమచ్చి.

శ్రీమద్రమణ్యమహాకవి శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి వారికి, నా తమ్మల తమ ముఖ్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఆశీర్వాదించిన పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు.

మొదటి పేజీ: 18-6-95

వి. రెడ్డి
(డి. శారద)

అక్కడేయము, సుకుమారము, మనోజ్ఞము - అని యర్థములు. లలిత శతలు మొదలగు ప్రయోగాలలో కానవచ్చే లలిత, శబ్దము ఈ యర్థములనే యిచ్చును.”

ఉదాహరణకు కర్ణ చరిత్ర హరికథగా చెప్పే సందర్భంలో కుంతి ఏకాంతంగా కర్ణుణ్ణి కలుసుకొని అతనికి అతని జన్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తుంది. అలా చెప్పిన పిమ్మట అతి జూలగా, దీపంగా ఒక మాతృమూర్తిగా తనకు పుత్రభిక్ష పెట్టమని వేడుకుంటుంది. పై సందర్భంలో కుంతి కర్ణుడతో జరిపిన సంభాషణలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా అది అతిసుకుమారంగా, కోమలంగా, లలితంగా ఉండేనట్టేనే ప్రేక్షకులు ఆ సన్నివేశాన్ని అర్థం చేసుకొని దానిలో పూర్తిగా లీనమై పోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

తల్లికిసమాధానమిస్తూ కర్ణుడు తన స్వామి ముందు మాతృభక్తి, భాగ్యప్రేమ అతిమాక్ష్ణ్యం. కనిపిస్తున్నాయనీ, అనగా వారిని రక్షించవలసిన తన బాధ్యత వారిని శిక్షించడానికి మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నదని, కన్నతల్లిగా వీవు స్వయంగా వచ్చి అర్పిస్తున్నావు కనుక నాకు నిజమైన ప్రతర్థి అర్జునుడే కనుక అతడొక్కడు చేజిక్కిన ఎడల అతనిని మాత్రం ప్రాణాలతో వదిలేది లేదని, తక్కిన సర్వరినీ తానేమీ చేయనని చెబుతూ, యుద్ధంలో అర్జునుడో, నేనో హతమై తీరాలి కనుక అతడు మరణిస్తే నాతో కలిపి నీకు పంచపాండవులు, అతనిచేతిలో నేనే అసువులు విడిస్తే ఇప్పటి నీ బిడ్డలు అలాగే ఉంటారు” అని నిర్భయంగా, నిర్దయంగా పలుకుతాడు, కర్ణుడు.

పైన వివరించబడిన ఈ సన్నివేశాన్ని పరిపూర్ణంచేటప్పుడు సామాజికుల హృదయం ద్రవించి పోయేలా కథలో లీనమై తనను తాను మరచి పోతాడు కథకుడు. ప్రేక్షకులలో ప్రతి ఒక్కరూ కంటతడిపెట్టే ఉదాత్త సన్నివేశమిది. అక్కడ కవి విర్ణయించిన రాగం సన్నివేశానికి సరిగ్గా సరిపోతుందనుకుంటే ఇబ్బంది లేదు. కాని సన్నివేశానికి ఆ రాగం ఏ మాత్రం అతకదనుకున్నప్పుడు కథకుడు స్వతంత్రించి రాగ విర్ణయం తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. అవి చంద్రకాన్, రేవతి, ముల్తాన్, బంధనంతునరాని మున్నగు రాగాలైతే కథా సన్నివేశానికి రెట్టింపు రక్తిని తెచ్చిపెట్టగలుగుతాయి. అలాగ చెప్పగలిగిన నాడు, “ఫలానా కథ ఫలానా కథకుడే చెప్పాలి” అనే అభిమానంతో కూడిన ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాన్ని చవిచూడగలుగుతాడు.

తాను చెప్పే కథలోని సున్నితమైన ఏ సన్నివేశమైనా వరే కథకుడు తాను

అనుభవిస్తూ ప్రేక్షకులను అందులో లీనమయ్యేలా చేయాలి. అప్పుడే కథకుని ప్రేక్షకుని మధ్య సంబంధ మేర్పడుతుంది. అది సత్సంబంధంగా మారి కథను రక్షిస్తుందానికి మార్గాంతరమౌతుంది. కమక హరికథలో లలిత సంగీత వినియోగం కూడా ఎన్నిచోల్లోనూ బట్టి, కథకుని నమయిస్తూ, వివక్షణా జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ లలిత సంగీతాన్ని కథకులందరూ తమ కథలలో ఉపయోగించకపోవచ్చును. కాని ఉపయోగించినంత మాత్రాన అతడు కత్తె సామర్థ్యాలు లేని కథకుడని నిర్ణయించడం పొరపాటే అవుతుంది. సామాజిక రసానుభూత హరికథా లక్ష్యముని మనం అంగీకరించిన వాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి రసానుభూతిని సాధించడానికి లలిత సంగీతం కూడా ప్రాధాన్యం వహిస్తుందని చెప్పడం సావనం కాదు. కమక హరికథలో కల్లాలక సంగీతంతోబాటు లలిత సంగీతానికి కూడా ప్రాధాన్యము వస్తేనే బాగుంటుందని వా అభిప్రాయము.

హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీతం

లలిత కళల్లో సంగీత సాహిత్యానికి అగ్రతాంబూరమిచ్చి గౌరవించడం అనాదిగా హిందువుల వచ్చిన సంప్రదాయ హాసం. ఈ రెంటిలో సంగీతం యొక్క వైశిష్ట్యం చెప్పుకోదగినది. ఇది వింక్షలాప్యంను కూడా అనందింపజేసి దివ్యానుభూతిని సంతరించుతుంది. అందుకే భారతీయ మహర్షులు సంగీత విద్యను వేద స్వరూపంగా భావించి పరమార్థసాధనంగా దానిని ఉపాసించారు. సంగీతం భగవత్ప్రీతిని కలిగించి, భగవదనుగ్రహాన్ని సమకూర్చే ఏకైక సాధనం. దాని కుదాపారణలు కోకోల్లలు.

సంగీతాన్ని గూర్చి శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్యగారు తమ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ "నకం జీవకోటికీ అనందానుభూతిని పంచే వార్షిక సుపరి మార్గ సంగీతమని, దేశ్య సంగీతమని రెండు రకములైన సంగీత మార్గములు వెల్లడిమని మార్గ సంగీతం దేవతాగానమునకు సంబంధించినది. దేశ్య సంగీతం ఆయా దేశములందు వివిధ రీతులలో కొనియోడబడుచు భూలోకమందున్న సంగీత గానము".

పైన పేర్కొనబడిన దేశ్య సంగీతమే ప్రస్తుతం జనబాహుళ్యంలో వివిధ సంప్రదాయాలలో కనిపించే సంగీతం. దీనిని రాగ సంప్రదాయ పద్ధతిగా పేర్కొనవచ్చును. దీనిలో కల్లాలక సంగీతం వారధి సంప్రదాయంగా, హిందుస్థానీ

1. శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్య - సంగీతము - దాని పద్ధతులు - అను శీర్షికపై ఉన్యాసము - చూడాలి - ఆచార్యులు - 1963 ఆక్టోబరు 2 సంచికలో No. 6.00కు

నంగీతం సానుమత్యం ప్రదాయంగా ప్రసిద్ధి చెందినది.

ఉత్తర హిందూస్థానంలో మిక్కిలి ప్రచారంలో ఉన్నది హిందుస్థానీ వర్ణతి. దక్షిణ దేశంలో వేళ్లాని విలిచినది కర్ణాటక సంప్రదాయ వర్ణతి. ఈ రెంటికీ నంగీతంలో ఒకే రకమైన ప్రాముఖ్యం ఉన్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు.

“హిందూస్థానీ నంగీత రచనల యందు సాహిత్యం ఎక్కువగా దీర్ఘక్షయంలో నుండి శ్రుతి లీనత్వము బాగుగా నుండును. కర్ణాటక నంగీతమందలి దురితకాలపు రచనలు పాడునపుడు రక్తగానే యుండును కాని చౌకకాం కీర్తనల రక్తి గంభీరత ఆర్తి వాటికి రాదు” అని శ్రీ అంకయ్యగారు తమ ఉపన్యాసంలో హిందుస్థానీ నంగీతంలో ఆర్తి ప్రధాన స్థానం వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిలో సాహిత్యానికంతగా గుర్తింపు ఉండదు. కాని శ్రుతి, రియ, గాత్ర మాధుర్యం మున్నగునవి అత్యంత ముఖ్యమైనవి. వీనితో గాయకుడు క్రోతం స్వరయాలను ఆర్తితో విసి నభిమ ప్రాంత వాతావరణంలో కొనసాగించగలుగుతాడు.

అట్టి శ్రుతి ప్రధానమైన హిందుస్థానీ నంగీతం వారికథలో ఎంతవరకూ అవసరమన్నది పరిశీలిస్తే కథకుడు విర్ణయించుకున్న కొన్ని ఇతివృత్తాలకు ఒక్కొక్కసారి కర్ణాటక నంగీతంకంటే హిందూస్థానీ నంగీతమే అమిత ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. ఉదాహరణకు భక్త మీరా, కబీరు, జ్ఞానదేవ్ తులసీదాసు మున్నగు వారికథలలో కేవలం హిందూస్థానీ నంగీత ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరా గేయాలన్నీ ప్రణవాశ్లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి. ఆమె గేయాలు ప్రముఖ గాయని లతామంగేష్కర్ పాడనా మరెవరూ పాడనా హిందుస్థానీ రాగాలలోనే. ఇహళ ప్రచారాన్ని పొందాయి. కనుక కథకుడు మీరా చరిత్రను వారికథగా చెప్పదలచినప్పుడు ఆమె జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన పుట్టలలో కర్ణాటక నంగీతాన్ని అవసరాన్ని బట్టి లలిత నంగీతాన్ని ఆశ్రయించినా మీరా తన నంగీత సాహిత్యంతో వణుమాదపుని అతాధించి, నేనించి తరించిన ప్రతి పుట్టలలోనూ హిందుస్థానీ నంగీతాన్ని ఆశ్రయించ గలిగిన వాడే కథకు విజమైన న్యాయాన్ని చేకూర్చ గలుగుతాడు. ఆమె వ్రాసిన లిపి ఆ నంగీతానికి మాత్రమే పరిపాతుందనే విషయాన్ని ఎన్నటికీ మృతించరాదు. అలాగే ఆ గేయాలు పాడేతున్నప్పుడు ఆ నంగీత సంప్రదాయమైన శ్రుతిని అట్టిది దృష్టియందుంచుకొని ముందుకు సాగాలి కాని సాహిత్యాన్ని వేరించి మిగిలినా లేయడానికి ప్రయత్నిస్తే కథ రహితమవుతుంది.

కర్ణాటక నంగీతం ద్వారా ప్రబలి అక్బుక్ వారంటే ప్రఖ్యాతి పొందినది.

పంపొందెను అది సాధ్యమౌతుంది. కాని హిందుస్థానీ సంగీతానికి అలాంటి వియమం లేదు. శ్రుతిని, ఆర్తిని ఆలంబనగా చేసికొని పాడలే ఏ వ్యక్తిగానీ, ఏ శక్తిగానీ ప్రవర్తించి పాడవలసిందే. గాయకునికి దాసోహమనవలసినదే. కనుక హిందుస్థానీ సంగీతం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించిన కథకుడు మామూలు కథలలో కూడా హిందుస్థానీ రాగాలను అక్కడక్కడా చేర్చి తన కథను కొనసాగించ గలిగితే మరింత ఉన్నత సమాచారము నిలుపుకోగలుగుతాడు.

నేటి హరికథకులు కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాక అటు కలకత్తా నుండి బెంగాలు దిల్లీ మున్నగు ఉత్తర హిందూ ప్రాంతాలకు కూడా ప్రవాహించులచే అచ్చానెలబడి సంప్రదాయం ఈనాటికి కొనసాగుతున్నా ఉన్నది. అలాంటి చోట్ల అక్కడి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండే అర్థమయ్యే మిరాబాయి భాంటి చరిత్రలను ఎప్పుకోవడమే కాకుండా కర్ణాటక సంగీతం కంటే హిందుస్థానీ సంగీతానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఖచ్చితమైన నాడు అక్కడి ఆంధ్రులను మాత్రమే కాక ఆంధ్రేతరులను కూడా అలరించి ఆకర్షించి హరికథా ప్రక్రియ యొక్క గొప్పతనాన్నీ, ఔన్నత్యాన్నీ వారిలో చాటి చెప్పడానికి ఎంతైనా అవకాశముంది. హరికథకుడు తన వృత్తివ్వారా రత్నాక్షరి మాత్రమే స్రవానాశయంగా భావించక ఈ ప్రక్రియను పదికాలాలపాటు పట్టితంగా ఉంచాలనే పరాశయం కలిగియున్ననాడు అన్ని రకాల సంగీత సంప్రదాయాలను తాను అనుసరిస్తూ ఎక్కడ వదిలి అవసరమని భావిస్తే దానిని పరిహరిస్తే తన కథకు రక్తి తుప్పి తేచ్చి పెట్టుకోవడమే కాక తాను ఆరాధించే కళకు న్యాయం చేసుకొనిన వాడౌతాడు. కనుక హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీత ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది.

హరికథలో జానపద సంగీతం.

కళకు సమాజ శ్రేయస్కరమార్గం. కళ ఏ రూపంగానున్నా అది సమాజానికి ఎంతో కొంతమేలు చేసే తీరాలి. దీనిని సుప్రసిద్ధ సేవనలులు, ప్రస్తుతం మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావుగారు ఒక చోట ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

“సామాజిక పరిష్కార ప్రయత్న కలుగజేసేది కళ. కులమత వర్ణవర్గ విభేదాలకు అతీతంగా మానవాత్మ్యరహితులైన చాలా మందిని కళ పరమార్థం, సృత్యం సంగీతం మున్నగు కళల యొక్క పరమార్థం సమాజానికి మంచి చేయాలన్న సందేశం

ఇవ్వడానికి. శ్రీ రామచంద్రుడు, శ్రీ కృష్ణుడు ప్రవచించిన దర్శనము పురాణేతిహాసాల్లో పేర్కొనబడినవి. వానిని సంగీత, నృత్యరూపకాల్లో ప్రదర్శించడం వల్ల చదువురానివారు కూడా వానిని గ్రహించి తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకొనడానికి వీలు కలుగతుంది. కులమతాలకు అతీతంగా ఉండే నమనమాజాన్ని సృష్టించడమే కళ పరమార్థం కావాలి. అనేకతలో ఏకత పొందించడమే కళకు లక్ష్యం కావాలి.”¹

‘కళ’ అనే పదం అతి ఉత్కృష్టమైంది. దానికి హద్దులు లేవు. అది ఎంతటి విపులార్థ ప్రదాయినో మాటలలో చెప్పడం చాలా కష్టం. అట్టి కళంలో సంగీత, నృత్య రూపకాలతో బాటు వీటనన్నింటినీ తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొన్న హరికథా ప్రక్రియ అపురూపమైంది, అసమాన్యమైంది. దీనిని ఒక జానపద కళగా కూడా అనేకులు అభివర్ణించారు. “ఆంధ్రదేశంలో అన్ని జానపద రూపాలతో బాటు వర్తిల్లి ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొన్న కళారూపాల్లో ముఖ్యమైనది హరికథా గానం”² అని శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి హరికథను జానపద కళారూపాల్లో ఒకటిగా పేర్కొన్నారు.

“పురాణ ప్రవచన సంస్థ జానపద మార్గమాలైన అనేక కళారూపాలకు జన్మభూమి. దీనికి ప్రక్క వాద్యాలు తోడైతే హరికథగా అవతరిస్తుంది”³ అని ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా హరికథను జానపద కళారూపంగానే పేర్కొనడం జరిగింది.

వీరగాక్ష్మప్రముఖులైన మరెందరో హరికథను జానపద కళారూపంగా ప్రవచించడం అనేక సందర్భాల్లో జరిగింది. హరికథ జానపద కళారూపమే అని అంగీకరించినపుడు దీనిలో వినియోగించే సంగీతంలో ఎక్కడైనా అవసరాన్ననుసరించి జానపద సంగీతాన్ని ఉపయోగించడం సమర్థనీయమేనని నా అభిప్రాయము.

హరికథా ప్రక్రియ చండీత పామరజనరంజకమైన ఒక అపూర్వ కళాఖండం. అట్టి ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పండితులను అలరించడం ఎంత ముఖ్యమో, పామరులను మెప్పించడం కూడా అంతటా బాధ్యతాయుతమైన పనే. కర్ణాటక, హిందుస్థానీ బాణీలు సంగీత జ్ఞాన సంపన్నులను, సంగీతమంటే అంతగా తెలియని వారిని కూడా రంజింపచేయగలిపు. కాని కథాకథన విధానాన్ని కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేని

1. ఈనాడు - డైలీ న్యూస్ పేపరు - మార్చి 14, 1988 - “నమాజసే కళపరమార్థం” శ్రీ యన్.టి.రామారావు.

2. ఆంధ్ర నాటక చరిత్ర - శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు పుట : 308

3. తె.సా.స. శ్రీ తామర దొణప్పగారు పుట 16

హమరజనులకు కూడా అర్థం అయ్యేలా, వారి నాకర్షించుకొనేలా హరికథ కొనసాగించాంటే కథకుడు క్రిక్కిరిస్తున్నాడు జానపద సంగీత సాహిత్యాలను ఆశ్రయించితే తప్పదు. దానివల్ల ఆతను బిగజారిపోతున్నాడనే ఊహ కొందరికి ఉండడం సహజం కాని ఆ అభిప్రాయం సరియైనది కాదని నా భావం. “జానపద గేయాలకు యతులూ, ప్రాసలూ, హద్దులూ, పద్దులూ అంటూ ఏమీ లేవు. ఆకావికంతుమెక్కడ? లేళ్లలాగ సెలయేళ్లలాగ అవి సహజ సౌందర్య సంతోకభితాలు” అని కొనియోగి బడింది.

అయితే ఈ రకమైన జానపద సంగీత సాహిత్యాలను ఏ ఏ సందర్భాలలో ఉపయోగించారన్నది కథకుని యొక్క సునిశితమైన ఆలోచనా సరళిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమయోచితంగా ఈ సంగీతాన్ని తన కథలో ఇముడ్చుకున్నాడు నాడు తాను చేస్తే కథను ద్విగళింపుమైన రక్తితో ముందుకు నడిపించగలడు.

ఉదాహరణకు రామాయణ గాథనే తీసుకున్నాడు సీతారాములు అరణ్యవాసానికి వెళ్లే సందర్భంలో గుహాదు వీరిని నదిని దాటించిన ఘట్టముంది. గుహాదు అమాయకుడు, మహాభక్తుడు. శ్రీరాముడంతటివాడు తన పడననెక్కి తన జన్మను దన్యత వొందించడం తప్పాడనే విషయం తెలుసు. కాని అతని మనసు అంతటా తోపు వెండినంటున్నది. ఏదో ఒక నెపంతో శ్రీ రామ ప్రభువు యొక్క సాదవర్తాలను అంటే తన ముచ్చట తీర్చుకోవాలన్నది అలా ప్రగాఢవాంఛ. నూటా ఆ విషయం చెబితే శ్రీరామచంద్రుడు అంగీకరిస్తాడో లేదో నన్నది అనుమానం. అందుకే తొక్కంగా ఈ సందర్భంలో కహలూ, కవయిత్రులూ ఈ క్రింది శ్లోకాలను, పద్యాలను గుహాని నోట ప్రకటించారు.

“క్షాళయామితమిహ దాదనంకజం - నాథదారుద్భవద్” కి మంతరం

మనుషీకరణ చూర్ణమస్తీతే - వాదయో రితి కథా ప్రధీయసి

సాదాంబుజం తేవిమలం హి కృత్వా - పశ్యత్యరం తీరమహానయామి

నోచేత్తరీ సద్వనంతి మతేన - స్వాచేద్విభోవిద్ది కుటుంబహని :” 2

ఇదే విషయాన్ని తెలుగులో రామాయణం వ్రాసిన కవయిత్రుల్లో ప్రథమురాలుగా చెప్పబడుతున్న మొదటి తన రామాయణంలో ఈ క్రింది విధంగా వ్యక్త చేసింది. మొదటి స్వతంత్ర రచన. తెలుగులో వ్రాయబడిన మిగిలిన రామాయణములవలె

1 తెలుగు జానపద తెలుగులు-లక్ష్మీ కాంతమోహన్ - నాట్యకళ - 1964 ప-పుట: 28

2. అశ్వమేధ - రామాయణాద్భుత శ్లోకం

కమెది వాల్మీకి రామాయణానికి అనువాదం మాత్రం కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాల్మీకినే గాక ఆధ్యాత్మ రామాయణాన్ని కూడా అనుసరించడం జరిగింది.

“సుడిగాని తానుపాదములు సోకిన ధూళివహించి రాయియే

ర్పడ నొక కౌంతయయ్యెసలు పన్నుగనాటని పాదరేణుని

య్యెడ వడి నోడ | సోకినది యేమగునో యని సంశయాత్ముడై

కడిగె గుహండు రామపదకంజ యుగంబు భయము పెంపునన్” 1

పైన పేర్కొనబడిన శ్లోకము, పద్యము లేక ఈ సందర్భంలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు విరచించిన కీర్తన - ఇవన్నీ నాటి సభ పండిత ప్రకాండలలో నిండినదైతే అట్టి సభను రంజింపచేయగలవని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. కాని అదే సభ అక్షర జ్ఞానం లేని పామర జన పరివేష్టితమైన నాడు మాత్రం ఈ సన్నివేశంతో కథకుడు ఇదే భావాన్ని

సులభతరమైన శైలిలో కూర్చుకొనో, లేక కూర్చొనుకొనో జానపద సంగీతం ద్వారా శ్రోతల కందించిన నాడు సభలోనున్న ప్రతివ్యక్తి గుహానిగా మారితే ఆ పాత్రలో తీనమైపోతాడనడంలో సందేహం లేదు. కథకుడు ఆ సన్నివేశాన్ని ఎంత సేపు పోషించినా వినుగుపుట్టని రీతిలో కొనసాగించ గలుగుతాడు. ఆ విధంగా ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలను అందుకుంటాడు కూడా. కనుక హరికథలో సన్నివేశ భరిత్యాన్ని పాటిస్తూ జానపద సంగీతం వినియోగించడం ఎంతైనా అవసరం.

అదే విధంగా వాల్మీకి, భక్త కన్నప్ప, శబరి, మున్నగు కథలలో కూడా కథకుడు సమయోచితంగా జానపద సంగీతసాహిత్యాలను వినియోగించుకొని కథకు రెట్టంపు రక్తిని చేకూర్చుకొనవచ్చు. హరికథలో పాత్రపోషణ పరిపూర్ణంగా జరగాలని కథకుడు ఆశించినపుడు పాత్రోచితమైన పలుకులను, రాగాలను ఉపయోగించడం సమర్థనీయమే అవుతుంది. జానపద కళారూపంగా పలుపురిచే పేర్కొనబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియలో జానపద సంగీత సాహిత్యాలకు కొంతైనా అవకాశాన్ని కలిగించడం అత్యవసరం కూడా. సన్నివేశం యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించడంలోనే కథకుని అవగాహనాశక్తి ప్రస్ఫుట మౌతుందని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు. హరికథలో సందర్భాన్నను సరించి జానపద సంగీత సాహిత్యాలు అవసరమే.

హరికథలో సనీ సంగీతం

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు అద్యులుగా చెప్పబడుతున్న శ్రీ ఆదిభట్ట నారా మణదాసుగారు హరికథకు, కథకునికి కొన్ని లక్షణాలను ఏర్పరిచారు. ఆలా నిలిచిననాడే అవి నిజమైన కథలుగాను, వారే నిజమైన కథకులుగాను పేరొందారు. హరికథకుడు అను మహాబీరుదానికి కళాకారుడు మకుటధారి కావాలని పేర్చుచున్న శ్రీ బందా కనకలింగేశ్వరరావుగారు, “సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్య నాట్యాలు, లయతాండావాలు విడిచి భాషానేతృత్వం, ప్రతిభా ప్రాప్తి, కవితా పాండితి - ఇవన్నీ కథకునిలో మూర్తీభవించాలి.” 1 అని హరికథకుని గుణగణవర్ణన చేశారు. కథకుడు నకల విద్వాంసమణుడై, పుంరూప సరస్వతిగా కనిపించిన నాడే ప్రేక్షకులతలని గోరించి, ఆరాధిస్తారు కాని అతనిలో ఏరకమైన బలహీనత కనిపించినా ప్రేక్షకుల భక్తి మ్రుత్యులు, ఆదరాభిమానాలు అతని ఎడల కొంత సన్నగిల్లడం మాత్రం యధార్థం.

హరికథ ఉల్కృష్టమైన కళాఖండం, దానిలో సంగీతం, సాహిత్యం, నటనం, నాట్యం, అన్నీ సమష్టంలో పరిపాషింపబడిన నాడే అది నిజమైన హరికథగా రాణిస్తుంది. అటు భగనల్పపుకు, ఇటు ప్రేక్షకాభిమానమునకు పాత్రమౌతుంది.

పదత్య ప్రభాదానికి ఆకరమైన గురుపీతాన్ని అధిష్టించిన హరికథకుడు హమరాతిహమరుడై తన హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలను దిగజార్చడం కూడా కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్న వింత పాతకం. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదాసుగారు ఒక సందర్భంలో నిశితంగా విమర్శిస్తూ

“పిమ్మల పాటలు నీడవుర్వల్లా, హరికథా రంగంలో అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొని, వశీకరణ కంఠాల్ని ‘వహ్వా!’ అనిపించుకోవడం వర్తమాన కాలంలో వాస్తవంగా దుఃఖకారణమైన దురదృష్ట చిహ్నం” 2 అని హరికథలో సనీ సంగీతం చాలా అసహ్యకర పరిణామంగా వారుభాషించి ఈసడించారు. ఈ విషయాన్ని సావధానంగా పరిశీలించి చూద్దాం.

నేట సనీ సంగీతాన్ని మనం భరించలేక పాపదానికి ప్రబల కారణం ఆ పరిశ్రమలో

1. కథాగన వాగ్దూతి - శ్రీ బందా కనకలింగేశ్వరరావు - ఆ.నా.దా.జ.సం - పుట : 19, 20

2. హరికథా పద్ధతి - శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదాసు - రేడియో ప్రసంగం - 1965 ఏప్రిల్, 26.

కూర్చున్నట్లు వ్యాపార దృష్టి పెచ్చు పెరిగి పోవడం. ఈనాటి కొందరి అభిరుచులను అరిచినా చేసేకాని, అనవసరమైన సన్నివేశాలను సృష్టించి, అశ్లీలము, అసభ్యకరమునైన సాహిత్యాన్ని, వానికి తగిన సంగీతాన్ని మాత్రమే వారు మనకందిస్తున్నారు.

నిజానికి సినీ పరిశ్రమ కేవలం వినోద ప్రదమైంది, వినోద ప్రధానమైందీను. ఆ వినోదాన్ని ఆస్వాదించే ప్రజలు తమను ఆదరించినంత కాలమూ ఎట్ట అశ్లీల సాహిత్యాన్నైనా అందించడానికి వారు వెనుకాడరనే విషయాన్ని ఈనాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనమంగీకరించి తీరాలి. సాక్షాత్తు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన పట్టించుకోరేమో కాని అది వేషం వేసిన సినీ కళాకారుడు చెప్తుంటే మాత్రం వెట్టితిపోయిన జనం అతని వెనుక పరుగులు తీస్తారనేది యదార్థం.

ఇది ఈనాటి పరిశ్రమ మాట. కాని గతకాలంలో పౌరాణిక గాథలను ఆధారం చేసుకొని తీసిన సినీమాలలో చక్కని సాహిత్యముంది. అంతకు మించిన కమ్ముని సంగీతమూ ఉంది. ఉదాహరణకు నర్తనశాల సినీమాలో శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణగారు, లతగారు కలిసి పాడిన “సలలితరాగ సుధారస సారం” భక్త ప్రహరలోని మంగళంపల్లివారి “అది ఆనాడియు నీవే దేవా, పరమైసగే మనమాలి” అనే పాటలు, లవకుశ చిత్రంలోని లీల సుశీల గారలు పాడిన అనేక పాటలు పరిశీలించి చూస్తే సంగీత సాహిత్యాలలో పాఠాన్ని తాకేమని చెప్పుకొనే విజ్ఞానవేత్తలు కూడా శిరః కంపన మొనర్చి అనందానుభూతిని పొందవలసినదే. ఆ పాటలలోని సంస్కారవంతమైన సాహిత్యాన్ని వినులవిందుచేసే కమ్ముని సంగీతాన్నీ కాదనగలమా? అట్టే చక్కని పాటలను సినీమా పాటలే అయినా వాటిని పారికథల్లో ఉపయోగిస్తే తప్పేమున్నది అన్న ప్రశ్న తలెత్తిన నాడు సమాధానంగా సుప్రసిద్ధ పారికథకులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు ఈ క్రింది విధంగా వారి అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.

1. సినీ సంగీతం అనేక వాద్యాల సమ్మేళనంతో రక్తగా ఉంటుంది. అవేవీలేకుండా ఆ పాటను వేదకపై కథకుడు పాడితే బోస పోతుంది.

2. దైవ పరమైనది కాని, సంగీత సాహిత్యాలతో విడియున్నదే కాని ఒక్క సినీమా పాటను కథకుడు సందర్భానుసారంగా పారికథలో ప్రయోగిస్తే ప్రజలు తమసహజమైన అభిరుచితో అశ్లీలార్థస్ఫూర్తకములగు పాటల అడిగే అవకాశముంది.

3. చక్కని కర్ణాటక సంగీతం వివిధస్వర ఒక్కసారిగా సినీ పాటలలో ఉనిపిస్తే అంతకు ముందు కథకుని పట్ల శ్రోతలకు ఏర్పడిన ఉన్నతమైన మనోభావం ఒక్కసారిగా పతనమైపోయే ప్రమాదముంది. ఇన్ని కారణాలవల్ల పారికథలో సినీ

సంగీతం అవసరం లేదు. హర్షించ దగినది కూడా కాదు.” 1 అని హరికథలో పీఠీ సంగీతం అవసరం లేదనే విషయాన్ని అతిసున్నితంగా మనవి చేశారు శ్రీ బుట్టావారు.

శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు కూడా హరికథలో పీఠీ సంగీతాన్ని గూర్చి వివరిస్తూ-

“పీఠీ సంగీత కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలో ఉంటే కొంతవరకూ అభ్యంతరం లేకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ పీఠీ సంగీతాన్ని హరికథలో పరిష్కరించడం ద్వారా ప్రేక్షకులను కథకుడు తప్పుదారి పట్టించడానికి ఎంతో అవకాశముంది.” 2 అని తమ అభిప్రాయాన్ని శ్రీ రాజన్న కవిగారు ప్రకటించారు. వీరి అభిప్రాయంతో మనం వివిధవిషయాలిగతే ఇంతకు ముందు ఉదహరించిన పాటల వంటివి సందర్భానుసారంగా కథలో ఉపయోగించ వచ్చును. అనే విషయాన్ని సమర్థించుకోవచ్చు. కాని అలా పాడిన నాడు శ్రోతల మనోభావం ఏ విధంగా మారుతుందో అనే విషయంలో శ్రీ బుట్టావారు ప్రకటించిన అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే మాత్రం కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలోనే ఉన్నా, త్యాగరాజ కీర్తనలంతటి భక్తిప్రపూరిత సాహిత్యంతో ఉన్నా పాద్యమైనంత వరకు పీఠీ సంగీతం జోలికి వెళ్లకుండా సభ మరీ పండిత సభకాదుకున్నప్పుడు రిలిత సంగీతానికి, దేశభక్తి గేయాలకు సందర్భానుసారంగా ప్రాధాన్యత విస్తూ ప్రజలనుతేజ పరుస్తూ ఇతర కవులు వ్రాసిన కొన్ని గేయాలును, సద్యాంమ మధ్యమధ్యలోవాడుకుంటూ కథను రక్తికట్టించుకొనే పద్ధతిని అనుసరించవచ్చు.

“హరికథ సామాజిక నృపాను కలిగిస్తుంది” అనే విషయాన్ని మనం అంగీకరించిన నాడు సామాజిక నృపా కలిగించే కొన్ని గేయాలు పీఠీ సాహిత్యంలో కూడా ఉన్నాయంటారు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు. వీరు పౌరాణిక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసుకొని దానికి రాజకీయ పరమైన అనేక విషయాలను జోడించి ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగిస్తూ ప్రజానురంజకముగా హరికథలు చెప్పగలిగిన ప్రసిద్ధి వారికధకులు. పండిత సామర రంజకంగా కథను చెప్పే ఇరువురూలూ నుండి మూలమైన అభిమానాన్ని పొందగలిగే వీరి కథలలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందంటారు అనేకులు.

1. ప్రస్తావనకి మూలంగా శ్రీ బుట్టా కిరామకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం

2. ప్రస్తావనకి మూలంగా శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారి అభిప్రాయం.

శ్రీ భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం, “హుకంబర్ బూత్ చేసే సాహిత్యం వాడితే మంచిదే, అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగించే “కారుల్ ఎకరు క్లె” వంటి పాటలు పాడడం ఎంతైనా అవసరం కూడా. సినీ సంగీతంతో మనకు పరిచయమైనంత మాత్రాన శ్రీ శ్రీ గేయాలలోని సామాజిక స్పృహను మనము కాదనగలమా? సినీ సంగీతంగానే వివిషిస్తున్న కొన్ని అష్టపదులు, అన్నగూవార్య త్యాగరాజు, పురందర దాసకీర్తనలను అసలు సంగీత సాహిత్యాలకేవలంకే రావని మనం విమర్శించగలమా?” అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

ఒక్కసారి విశితంగా ఆలోచించి చూస్తే వీరు చెప్పిన దానిలో కూడా మనకు వాస్తవం కనిపిస్తుంది. ప్రజానాగరంజకంగా కథ చెప్పడం ఎంత అవసరమో, తన కథ ద్వారా ప్రేక్షకులను నైజ్ఞానిక రంగంలో పాఠశాలకు పైకి తీసుకుని వెళ్లవలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికూంది. చిన్నపిల్లల చేత చేయదగిన మౌన మింగించాలనే ప్రయత్నించినపుడు దానికి పంచదార అద్దడం తప్పనిసరి అయినట్లే పామరజనులకు వేదోపనిషత్తుల సౌరాన్ని మనసుకు హత్తుకుపోయేటట్లు నాటకంగాంటే ముందుగా వారిని ఉమ్మళ్లు చేయడం కథకుని బాధ్యత. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రేక్షకుల్లో ముందుగా పారికథ పట్ల ఆసక్తి కలిగించాలి. అయితే అలా కలిగించడానికి వారికి తెలిసిన సినీమా పాటలతోనే ఉమ్మళ్లకరణ ప్రారంభించాలనుకోవడం ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదోపాతనం అవుతుంది. ‘పారికథంటే సినీమా పాటలే అనే ప్రమాదకరమైన అభిప్రాయం వారిలో ప్రియడిపోయే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. తరువాత కూడా పంచదార ఉన్నంత వరకూ తివి అసలు మందును అవలికి మిరివేసినట్లు సినీమా పాటల వరకూ పారికథను వివి అసలు విషయాన్ని కథకుడు ప్రారంభించే సమయానికి వారు లేచి చక్కాపోవడం జరుగువచ్చు. అటువంటి ప్రితిలో కథకుడు సాధించినదీ, సాధించరలించినదీ మృగ్యమై పోతుంది. కనుక పారికథలో సినీసంగీతాన్ని సాధ్యమైనంత వరకూ అతిదూరంగా ఉంచడం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం. త్యాగరాజు కీర్తనలు, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, జయదేవుని అష్టపదులు అంతా ముందే విద్వయించిన రాగాలలోనే పాడుకోవచ్చు. అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తాయనుకున్న శ్రీ శ్రీ వంటి మహాకవుల గేయాలకు తాను స్వంతంగా రాగాలను విద్వయించుకొని పాడుకోవడంలో తప్పులేదు. ఏమిమైనా పారికథలో సినీసంగీతాన్ని పరిపోషించడం కథకుడు తన ఉద్దేశం దిగజారుకోవడమే అవుతుంది. “పారికథ ఇలా ఉంటుంది”

అవి కథకుడు ప్రేక్షకులకు చెప్పగలిగాలి కాని, 'హరికథ ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది' అని ప్రేక్షకుల తో చెప్పించుకొనే స్థితికి కథకుడు దిగజారకూడదు. కనుక హరికథలో ఏదీ సంగీతం అక్కరలేదు.

పద్యం రాగ యుక్తంగా ఎందుకు చదవాలి.

ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో భాషలున్నవి. ఒక్కొక్క భాషలో శురెన్నెన్నో మూలములు. కాని ఒక ప్రాంతం వారి భాష మరొక ప్రాంతం వారికి అర్థం కాదు. అయితే మనుషులందరినీ ఏకంచేసి అందరికీ సమానమైన అనందాన్ని పంచిపెట్టి, 'గానమేతైక భాష' అని హృదయాలను తట్టి స్పందింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉండేమో.

అతిసవ మనసుకు ఊరట కలిగించి, బాహ్యపరిసరాల బరువుల్లోంచి మనసును తలక చేసి, ఒక్కొక్కణం అన్నింటినీ మరిపింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదనడం అతిశయమూ కాదు, అసంబద్ధమూ కాదు, సంగీతానికి అంతటి ప్రభావం ఉందని తెలుసుకున్న మానవ సన్న విజంగా చరిత్రాత్మమైంది. విజానికి శబ్దానికి మించిన శక్తి సాధించుకుందని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

పరమార్థోన్మత్తమైన ఈ సర్వోత్పత్తిని గూర్చిన నిర్వచనాలు చాలా కలవు. వానిలో మచ్చునకు ఒకటి.

"ఓంకారంచ పరబ్రహ్మ యావదోంకార సంభవః

అకారోకార మకార ఏతే సంగీత సంభవాః"1

ఓంకారము పరబ్రహ్మ స్వరూపము. ఓంకారము నందే యావజ్జగత్తూ పుట్టింది. అందులో ఆకార, ఉకార మకారములనే మూడక్షరముల వలన సంగీతం పుట్టింది. అని సంగీతోత్పత్తిని పేర్కొన్నాడు శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం గారు.

సంగీతం సామవేదం నుండి పుట్టిందనే వాదం మనకు సుపరిచితం. ఏదీ ఏమైనా సంగీతం ఎలా పుట్టినా ఎలా ప్రచారంలోనికి వచ్చినా సమస్త ప్రాణికోటని ఆలరించి ఆనందింప జేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదను విషయాన్ని సగర్వంగా పేర్కొనచ్చు.

సంగీత ప్రతిభ ప్రతి గాన కళాకారుడి సాత్వేత్యునప్పటికీ కంఠ మాధుర్యాన్ని బట్టి ఆకర్షణ ఎరుగుతుంది. కళాకారునిలో దాగియున్న సంగీతాభిరుచి, ప్రతిభా

1. నాదమంతరి - శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథంగారు-వాఙ్మళ - 1967 ఆ - పుట : 3

పోషాలు చైతన్యవంతమైన ఒక కీర్తన, పద్యం, గేయం ఏటిలో దేని ద్వారానే ప్రకటితం కావచ్చు. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజానీకంలో విజ్ఞుల ఏకాసాలు, సంగీత సాహిత్యాధిరుచి ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగజేసే ప్రబల సాధనం హరికథ. ప్రజలకుల హృదయాలను స్పందింపజేసి, మనసులో ఆలోచనలను రేకెత్తించే ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనడం కథకునికి ఒక ఎత్తయితే సన్నివేశ కల్పనలు, ఆ సన్నివేశాల కనుగుణమైన నటన, ఆయా సందర్భాల్లో పాడే కీర్తనలు, పద్యాలకు సరైన రాగనిర్ణయం - ఇవన్నీ మరొక ఎత్తు. సాధారణంగా హరికథల్లో కీర్తనలకు రాగాలు ముందుగానే నిర్ణయింపబడి ఉంటాయి కనుక దానికి పెద్దగా ఆలోచన, ప్రయత్నమూ అక్కర లేదు. కాని పద్యాలకు సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని నిర్ణయించడంలోనే పస్తుంది అనలు చిక్కింతా.

‘పద్యంలో రాగమున్నదా?’ అనే విషయంలో శ్రీ శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తిగారు భారతి పత్రికలో ఒక చక్కిని వ్యాసం వ్రాశారు. అందులో ఒకచోట. “ఈ పద్యాన్ని ఈ రాగంలో పాడాలి, అనిగాని, ఈ రాగంలో కూడదు అనిగాని వియమం లేదు. అంటే పద్యం పాడే ఆచారం వియమబద్ధ ప్రపంచంలోనిది కాదన్నమాట”¹ అని పేర్కొన్నారు.

వారు చెప్పినట్లు పద్యాలకు ప్రాచీన కాలంలోనూ, ఆధునిక యుగంలోనూ కూడా రాగ నిర్ణయం ఎక్కడా లేదు. అయినా నూటికే తొంభై మంది పద్యం చదువ వలసి వచ్చినపుడు, దాన్ని రాగయుక్తంగానే చదువుతారు. ఇన్ని మాటలెందుకు వేద మంత్రాలన్నీ రాగయుక్తంగానే పఠింప బడడం ఈనాటికి మనం చూస్తున్న సత్యం. “పద్యానికి రాగనిర్ణయం కేవలం కృతకమే కాని సహజంగా ఏర్పడ్డది కాదు” అని శ్రీ గోపాలకృష్ణమూర్తిగారి వంటి ప్రజులు కొందరు వాదించినా పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడం వల్ల ఆ సన్నివేశానికి జీవం పోస్తున్నామనే సూక్ష్మ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి.

రాగాన్ని పోషించవలసి వచ్చినపుడు గాని, కోలాన్ని శ్రోతలకు కన్నులకు కట్టినట్లు చూపించవలసిన సందర్భంలో కాని, శృంగారాన్ని ప్రేక్షకులకు తెలియ చెప్పవలసిన సన్నివేశాలలో గాని పద్యాన్ని ఏ రాగమూ లేక చదువుతున్నట్లే, అప్పగిస్తున్నట్లే వినిపిస్తే సరైన రసపోషణ సాధ్యమే కాదు.

1. పద్యంలో రాగమున్నదా? - శ్రీ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి - భారతి మార్చి 1963

సాహితీ పథంలోనే పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవాలా వద్దా? అనేది స్పష్టంగా ఉదయిస్తే సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని వాయా మాత్రంగా సాహిత్యానికి బాధ్యతే బాగుంటుందన్నది నా అభిప్రాయం. ఈ విషయాన్నే ఉభయ భాషా ప్రేమిణి శ్రీ వంతుల రక్షీనారాయణ శాస్త్రిగారు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు త్రికల్ చక్రంగా మరలించారు. “సాహిత్యంలో కూడని కేవల నాదము వలన సుస్పష్టమగు అర్థము లభియ్యట్లే సంగీతములో కూడని సాహిత్యము వలన కూడా సుస్పష్టమగు అర్థము ప్రకటింపబడదు. సభ్యుల మనసులయందాయా రసములను, భావములను కలిగించుటకు సాహిత్య యుక్తమగు సంగీతమే సమర్థమగును.”¹

శ్రీ వంతులవారి వాదములో ఎంతైనా వాస్తవమున్నది. సభారంజకం కలిగించే శక్తి సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ కలిపిన నాడే కలుగుతుందనడం ఎవ్వరూ కాదనలేని విషయం. సాహితీ పథంలో పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడానికి అంతగా సంగీత జ్ఞానం అవసరం లేదు. సామాన్యమైన సంగీత పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలనిపించుకుంటుంది.

సంగీత సాహిత్యాలు అవ్యవ్యాళితాలు. ముఖ్యంగా పండిత పామర జనరంజన గామస్త్రా మూడు గంటల సేపు ఒక కథను రక్తచేడకుండా ముక్తి మార్గాన్ని తెలియజేస్తూ కథను ముందుకు నడిపించగల సమర్థత కథకునిలో ఉండాలి. అటువంటి శక్తి యొక్కటు అతనికి అమిత భాగం సంగీత సాహిత్యం వల్లేనే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సంగీతం ద్వారా కథకుడు ప్రేక్షకుల్ని అమందానంద భరితుల్ని గావిస్తాడు. తాను చెబుతున్న కథకు అనువైన ముట్టాలకు అనువైన రాగాలను నిర్ణయించుకొని పన్నినానికి మరింత పుష్టి కలిగించుకుంటాడు. సందర్భానికి తగిన రాగాలను పద్యాలకు నిర్ణయించుకొని రససాషణ గావించుకుంటాడు కళాకారుడు.

పాదారణంగా హరికథలో కీర్తనలు, గేయాల సంఖ్యకంటే పద్యాల సంఖ్యే చాలా ఎక్కువ. ఒక్కొక్క పన్నివేలం అనలు కీర్తనే లేకుండా వరుసగా పద్యాలే ఉండవచ్చు. గీత సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. అటువంటి సందర్భంలో రోద్రసాన్ని సోషించులపివస్తే శ్రీ రాగం, కేదారోళ పంటి గంభీరమైన రాగాలను, కరుణరసం సోషించులపి వస్తే లలితమయవారి, సావేరి, ముఖారి శివరంజని, మాయామృగవగళ ముప్పగి రాగాలను, శృంగార రసం సోషించులపివ సందర్భంలో మోహన, మాండు, యమమ కర్ణాట మున్నగు మకుమారమైన రాగాలను కథకుడు నిర్ణయించుకొని

1 సంగీత సాహిత్య మ్యేకం - శ్రీ వంతుల రక్షీనారాయణ శాస్త్రిగారు, ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు త్రికల్ - ఆగస్టు - సెప్టెంబరు, 1937 - పుట : 120

సాహిత్యాన్ని అల్లుకొని మాత్రమే రాగముండేలా చక్కగా రసపోషణ చేసుకోగలిగి కవి సన్నివేశాన్ని మరిచిపోయేలా రాగాలాపన చేయడం మంచి పద్ధతికాదు.

ఇదే విషయంలో ప్రముఖులైన మరికొంతమంది హరికథకుల నుండి అభిప్రాయసేకరణ చేయగా నూటికి మూడు శతం పద్యానికి రాగం ఉండాలనే వారి అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తే అనుభవపూర్వకంగా తెలిపిన వారి అభిప్రాయాలను మించిన వాస్తవం మరొకటి లేదు. కనుక హరికథలో పద్యానికి రాగముండి తీరాలి. అది కథకు విజమైన అండాన్నీ, ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్నీ కలిగిస్తుంది.

హరికథలో వచనం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగయుక్తంగా చదివే ఆచారముంది. ముఖ్యంగా శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య ప్రశిష్యులందరూ ఇంచుమించుగా ఈ రీతిని ప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ వచనం రాగయుక్తంగా చదువుతున్నవారే. దానికి ప్రధానంగా ఒక కారణం చెప్పవచ్చు. కవి ప్రకృతి వర్ణనలను మరీ విస్తరించి చేసినపుడు, ఆ వర్ణనలను కథనుండి తొలగించుటకు వీలు లేనపుడు అట్టి వచనాన్ని రాగయుక్తంగా పాడడం వలన రాగం యొక్క సౌందర్యం ఆ వచనంపట్ల ప్రేక్షకులను విసుగు జనింపనియ్యదు. రయబద్ధమైన వచనమును గద్యము అంటారు. ప్రతిభాసంపన్నుడైన హరికథా రచయిత కూర్చిన సందర్భానుగుణ వచనము కూడ రయబద్ధమైన గద్యమై గానయోగ్యమైనది. ఇట్టి గద్యము పద్యముతోపాటు మొదట నుండి సాహిత్యంలో చోటు చేసుకుంటుంది. శివకవుల గద్యము, తాళ్ళపాకవారి గద్యములు మొదలగు వానికి మన సాహిత్యంలో విశిష్ట స్థానమున్నది. అట్టి విశిష్ట గుణసంపన్నమైన గద్యము ప్రతిభా సమన్విత కవితా వివ్యాపారతో మాత్రమే సముచిత పన్నివేశాలలో చోటు చేసుకుంటుంది. సమర్థులైన హరికథకులు సమయస్ఫూర్తితో సరసగాన ఫణితులతో వెలియించే వచనం అట్టి గద్యము అని చెప్పవచ్చును.

ఈ విషయాన్ని గూర్చి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు కూడా పేకరించగా ఈ క్రింది విధంగా తెలుపబడినవి.

“దేవైనా ప్రతి ప్రధానం. ప్రతి రాగానికి అనుగుణ్యంగా వలకుతుంది. అప్పుడు చూపైనా, పద్యమైనా, గేయమైనా రాణిస్తుంది”¹

“వల్లసర్ దృశ్యం రాగంలో ప్రవహిస్తుంది” 1

“కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక నిర్దిష్టవిషయ వల్లన చేసినప్పుడు రాగయుక్త వచన పదము తదితర బాణీలన్న సన్నివేశ సాన్నిహిత్యాన్ని శ్రోతకు కలుగజేస్తుంది” 2

“వచనమును భావయుక్తమైన నడక నడిపించడానికి రాగమవసరమౌతుంది” 3

“సహజంగా ప్రకృతి వల్లసలు గద్యలు చదివేటప్పుడు రాగయుక్తంగా చదివితే రక్తపుడుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు గద్య యొక్క అర్థం కంటే అందలి పదగుంభనకు ప్రేక్షకులు ముగ్ధులౌతారు ఆధారకు కారణం దానికి తోడిగిన రాగం. కొంచెంగా రాగభావిత యావలెనే కాని రాగమునే ప్రధానంగా చేసినచో రసభంగమౌతుంది.” 4

“వస్తువును నాటకీకృతం చేయడం కోసం.” 5 అంటారు అనంతపురం విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు రీడరుగా పనిచేస్తున్న డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద.

“పద్యమైనా వచనమైనా మామూలుగా చదివేదానికి రాగయుక్తంగా చదివేదానికి వారా తేడా ఉంది. రాగం దుసహజం చేస్తుంది. భావాన్ని పలికిస్తుంది. సందర్భ శుద్ధిగా వచనానికి రాగాన్ని జోడిస్తే రసాచితి, భావసంపూర్ణత వస్తాయి” 6

ఇలా తరుచుకుంటూపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో వచనానికి కూడా రాగమవసరమేయన్న అంశాన్ని ప్రతిపాదించవచ్చు. దానిని సమర్థించనూ వచ్చు. హరికథ అనేది ఒక మహత్తర కళ. అనేక కళల యొక్క సమాహార స్వరూపం. హరికథకుని యొక్క ముఖ్య ఆశయం తన కథ ద్వారా ప్రజలను ఆకట్టుకొని వారిని ఆనందింప చేయడమేగాక ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తనను చేయడం. నిత్యజీవితంలోని అనేక విషయాలను ఉపకథలుగానో, మాక్తులుగానో హరికి ప్రబోధించి, మానవుని మనుగడలోని పయోధ్యాన్ని హరికి తెలియజేప్పడంలో కథకుడు కృతకృత్యుడు కావాలి. అప్పుడే అతడు తానాశించిన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి విలొతుంది.

హరికథకుని యొక్క లక్షణాన్ని, హరికథ స్వరూపాన్ని వివరిస్తూ, కవులూ, కళకులూ అయిన శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు ఈ క్రింది విధంగా వర్ణిస్తారు. “జాతీయ విషయసామగ్రి యొక్క చోట, సరిగమసరని ప్రస్తారయొక్క చోట, మర్తంధ్వని

1. హరికథ - ఇబిడి. 2. శ్రీ దోం రెనబాబు - ఇబిడి

3. శ్రీ వాణియాల బాపిరెడ్డి కామేశ్వరశాస్త్రి 4. శ్రీ బుద్ధా శివరామకృష్ణ శర్మ

5. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద. 6. శ్రీ అర్జున కేశవరావు - ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా.

సూర్య మాధుర్యమొకచోట, తంత్రీనిదాన విధాన మొకచోట. తాళరయాను నృత్య విలాసమొకచోట, భావాభినయ విధబంధమొకచోట. హరికథకు లోకోచరిత్రయి. అని వివరించారు. కథ చెబుతున్నప్పుడు కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడు కావాలి. కోతల అభిరుచిని అర్థం చేసుకుంటూ వారికి మాత్రం తాను లొంగక తనవైపు తన ఒక్క సాధనవైపు వారిని మరల్చుకొని తాను చెప్పగలచున్నది రసవత్తరం. పూర్తిచేసి, వారి ఆదరాభిమానాలను పొందడమే గాక వారికి హితుడుగా, మార్గదర్శకుడుగా, గురుతుల్యుడుగా ఉన్నత సంస్కారాన్ని కలిగి ఉండాలి. తన వచిత్రనే ప్రబలి సాధనంగా తనవంతు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో హరికథకుడు అనిధారావ్రతాన్ని సాగించగలిగిన నాలు హరికథ తప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పడం అత్యుక్తి కాజాలదు.

హరికథలో నాట్యము - నాటకీయత

నమాజ పునరుజ్జీవనంలో నేమి, సాంఘిక సంక్షేమ సాధనలోనేమి, వికాసోల్లాస సహవాస సమీకరణంలోనేమి లలిత కళలకొక ప్రముఖ స్థానమున్నదను విషయం జగద్విదితం. అనాదిగా ఈ లలిత కళల ప్రాశస్త్యము, ప్రాముఖ్యము, అడుగడుగునా చరిత్రలో మనకు దృగ్గోచరమౌతూనే ఉంది. అందునా అత్యంత రమణీయమై, జనగణ మనోరంజకమై, సంగీత సాహిత్య సృష్ట్యాభినయ సమ్మేళనంతో సుసౌర్యమై సర్వాంగమందరమైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ఔన్నత్యము అనిర్వచనీయమైనది, అసాధారణమైనది కూడా.

హరికథ అనునది కేవలం వినోదాత్మకమైన కళ మాత్రమే కాదు. జ్ఞాన ప్రబోధ విధానంతో బాటు ఆధ్యాత్మిక గమ్య సరిశోధనము మేళవించి సర్వతోముఖ శిష్యా ప్రదంగా పరిణతి చెందిన ఒక అపూర్వ సృష్టి ఈ కళా సంపద.

“కళ విశ్వనికంతకూ సీకై క భాష. ఈ భాషకు ఎల్లలు లేవు. కళ అనే భాషతో మనం ఈ జగత్తు సంతటిని చుట్టి రావచ్చు” 1 అని ఒక సందర్భంలో శ్రీ వేలూరి రాధాకృష్ణ గారు కళను గురించి ఒక అమూల్యాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పరిశీలించి చూస్తే, ఒక్కొక్క కళకు ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యం కనిపిస్తుంది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాటకం, నాట్యం, శిల్పం, చిత్ర లేఖనం - ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని దర్శనమిస్తాయి. అయితే హరికథ అనునది ఒక సమాహార కళ.

పైస చెప్పబడిన అంశాలన్నీ హరికథలో అంతర్లీనంగా పనిచేసుకుపోయి ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు గల ప్రాముఖ్యమును చర్చించడం జరిగింది. అవిగాక నాట్యము, నాటకీయత హరికథలో ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యము వహించి ఉన్నాయో పరిశీలించి చూద్దాం.

హరికథ - నాట్యము

హరికథా ప్రక్రియకు ఒక విమూత్త సంతస్కారాన్ని కలిగించి, హరికథా పితామహులుగా

1. శ్రీ కథాత్మ, ద్వైమాస పత్రిక, 'కళంటే ఏమిటి?' శ్రీ వేలూరి రాధాకృష్ణ

వాసికెక్కిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు కాలికి గజ్జెకట్టవి హరిదాసును తీవ్రంగా నిరసించేవారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీమాన్ పెద్దింటి దీక్షితదాసుగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ “నృత్యం సూరేంద్ర ఆయుష్షు విచ్చునని వారి అనుభూతితో కూడిన విశ్వాసం. కాలక్షేప మధ్యమున వారు నృత్యమును గూర్చి "Havoloc-Hill" అనే ఆంగ్లకవి పలికిన సుభాషితము నిట్లు వాకొనెడివారు. "Dancing is the leftiest, the most moving the most beautiful of the arts. Because it is no more translation of abstraction from life. It is life itself." 1

కళలన్నింటిలో నాట్యం చాలా ఉత్కృష్టమైనది, చైతన్యవంతమైనది, బహుముందరమైనది. అది జీవిత సారానికి అనువాదము మాత్రమే కాదు. అదే జీవితం. ఇది పైదాని సారాంశం.

ఇంతటి అపూర్వాపమైన నాట్యం హరికథలో అవసరమేనని శ్రీ నారాయణ దాసుగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నట్లు కానవస్తుంది.

“శ్రీ దాసుగారు ఈ హరికథను బహుపాత్రాభినయ నృత్య నాటకముగా తీర్చిదిద్ది తెలుగునాడులో ఆబాలి గోపాలమును ఆనంద తరంగాలలో ఊజ్వలముగించారు.” 2 అని శ్రీ దాసుగారు హరికథలో నాట్యానికిచ్చిన ప్రాముఖ్యమును గూర్చి ఒక సందర్భములో కీ.శే. శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు ఉటంకించారు. నాట్యం అభినయ ప్రధానం. అట్టి నాట్యాన్ని ఆధారంగా చేసికొని కథకుడు భక్తి, శృంగార, రౌద్ర, భీభత్స, కరుణాది రసములను చక్కగా అభినయించి తాను చెప్పే కథను ప్రేక్షకులకు మరింత సులభంగా అర్థమయ్యేరీతిలో చెప్పగలడు.

గాన కచేరీలలో రాగాలు ఒకటే అయినా వ్యక్తగత ప్రతిభ ప్రదర్శించునట్లు నాట్యంలో కూడా ఇంచుమించు ఇదే పరిస్థితిని మనం గమనించవచ్చు. కాని ఈ రెంటినీ తన కథలో ఇమిడ్చి ప్రదర్శించు కథకునిలో విశ్వసూతనత్వం కనిపించాలి. నన్నివేశానికి సందర్భానికి తగిన విధంగా తన సంగీత నాట్యాలను మరిచుకోవాలి. కథకుని యొక్క సమర్థతను బట్టి అప్పటి అవసరాలను బట్టి కూడా కథా కథనంలో విధానం మారుతూంటుంది. ఇన్నింటిని ప్రదర్శిస్తూ కొన్ని గంటల కాలం

1. హరికథా పరిణామం - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు. రేడియో ప్రసంగం. 1965 - పి.26

2. హరికథా గాన విధానము, శ్రీ కడలి వీరదాసు. పా.పా. ప్ర. సం. సంస్కృత పు.41

కథకుడాక్కడే చేదికన్న కథ చెప్పడమన్నది సామాన్య ప్రజ్ఞ కాదు.

“చక్కని నృత్యము సర్వలయాను కూలముగ అభినయమునన్ని” అను శ్రీ రాసుగారి అభిప్రాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అమోదించి, అనుసరిస్తునే ఉన్నారు. “నాట్య ధర్మ మనిష్ఠితి సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనా స్వరూపము హరికథా గాన విధానమనీ” శ్రీ ఆమ్మల విశ్వనాథ భాగవతులు ఒక సభలో తమ ప్రసంగంలో పేర్కొనడం బరిగింది.

ఋక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు ఎంతటి అగ్రతాంబూలమిచ్చి గౌరవిస్తామో వాల్మీకి కూడా అంతటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేననెడి విషయం ఇక్కడ వ్యక్తమౌతున్నది.

“శ్రీ వారాయణ రాసుగారు కథాగానమును నృత్యగాన కథనములతో మధనముచేసి, మధన తీసి, మధుర తరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర దేశాన్ని పునీతం చేశారు”1 అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారి పలుకులు కూడా పథాగాన సరణిలో వాల్మీ ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నది.

హరికథకుడు సంగీత సాహిత్యాలను పరిపోషించుటలో మిక్కిలి జాగరూకత వహించుటను. తాను చెప్పే కథలోని అంశాన్ని సంకరము కానియక అనేక గ్రంథ పరిచయాన్ని కలిగియుండి, పండిత ప్రశంస పొందవలెను. అట్లే సంగీతంలో కూడా రాగ వంకరము కానీక సందర్భావితమైన రాగాలను కమ్మగా పాడుతూ, పండిత, సామర బనాకర్షణ కలిగించి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకొనవలెను. ఇవి గాక రసపోషణ కొరకు అతడు మధ్యమధ్యలో వాల్మీకిని ఆశ్రయించి శృంగారాది రసములను మిక్కిలి ముద్దులంతగా పోషించి కథకు మరిన్ని మెరుగులు దిద్దవచ్చును. “హరికథకుడు సాహిత్యము, సంగీతము, నాట్యము, కవిత్వము మున్నగు కళలయందారితేరి, యుండుటయే గాక ఉత్తముడైన హరికథకుడు బహుపురాణ విజ్ఞాన విధియు, వాక్యాయ, పోయ్య చమత్కార నిపుణుడు, ధారణా శక్తి సంపన్నుడును కూడా అయ్యుండవలెను”2 అని చెప్పిన శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచార్యగారి పలుకులు ఈ విషయములో పేర్కొనబడినవి.

1. కథాగానము - శ్రీయోగిరాసుము, శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రి, వారాయణ రాసు ముద్రాపక సంఘము, పు. 36.

హరికథ యొక్క ముఖ్య లక్షణము సామాజిక ప్రయోజనం అట్టి ప్రయోజనాన్ని సాధించడం కోసం కథకుడు తాను చెప్పబోయే కథ, కథా పుస్తాన్ని నిర్ణయించుకొనే విషయం దగ్గర్నుంచే తన కథాగాని ముఖ్య పరిసమాప్తముయొక్కంత వరకు మిక్కిలి జాగ్రూకత వహించాడు.

సంసారం మహాసాగరమన్నారు పెద్దలు. నానాటి దుష్కరమౌతాన్ని సాంసారిక జీవుడు క్లేష్మంలో పడ్డ ఈగలా కొట్టుకుంటున్నాడు. ప్రపంచం కార్యక్రమాలకే మానవునికి కాలం చాలడం లేదు. ఇక దైవ చింతనకు కేళికాటి సమయాన్ని వెచ్చించడం సాధ్యమా?

గతకాలంలో మానవుని సాంఘిక పరిస్థితులు వేరు. ఆనాటి ఆధ్యాత్మిక చింతన అపురూపమైంది. నాటి ప్రజలు సుఖజీవనాన్ని సాగిస్తూ సత్యం, ధర్మం, పితృ, న్యాయం ప్రాతిపదికపై జీవించేవారు. కనుక ఆనాటి మానవునకు పని గట్టుకొని ధర్మభోధ చేయవలసిన అవసరం లేకపోయింది.

కాని కలియుగం ప్రారంభం మొదలు మానవునిలో భక్తి భావం నశించి స్వార్థం, మోసం, దగా, కుట్ర మున్నగు ప్రమాదకర గుణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. నాగరికత వెట్టి తలలు వేసి వాస్తవతా భావం ప్రజల్లో బలంగా నాటుకు పోయింది. అట్టి మానవ సమాజాన్ని మాధవ గుణముంచెప్పు మల్చించాలంటే చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని. హరికథకుడు అట్టి ప్రతాన్నే విష్ణువలంగా ఆచరించాడంటే ఈ ప్రయత్నంలో అతడు ఒక్కసారిగా సత్యలితాన్ని పొందలేక పోవచ్చు. సముద్ర గర్భంలోని ముత్యాలను పొందడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మొదటి సారి ఫలితాన్ని పొందలేక పోవచ్చు. కాని తరువాత ఏదో ఒకసారి ముత్యములు లభించేవీరును. అదే విధంగా తన ప్రయత్నం ద్వారా మానవ సమాజ శ్రేయస్సును కాంక్షించే కథకుడు మానవ మానసిక పరిణామాన్ని మొదటి సారి తేలేక పోయినా ఆనాటి కథలుగా అనగా సాహిత్య సంగీత, నాట్య నటనల ద్వారా ఏనాటికైనా ఆ మాధుర్య సీమకొని రావలెను. అరకంకా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించనూ గలదు.

మహా పురుషుల జీవితాల్లో కొన్ని ఘటనలు కథలౌతాయి. రామాన్ని ద్వంద్వతారంలో అడుగడుగునా మానవధర్మములైన కథలున్నవి. విష్ణుసేవనాదుడై తన జీవితాన్ని కథగా పరిణమింప చేసుకుంటాడో అతడు చిహ్నపితౄయము. కథలో సమాజ శ్రేయో మార్గం సూచించబడుతుందో, ఏ కథలో ధర్మ చోట ఉంటుందో అ కథే గానంగా పరిణతి చెందుతుంది. కథా గానం శ్రవణవేద రూపంగా

పరిణమించి మానవ శ్రేయోనిధానమైందని విజ్ఞవాక్కు.

విభిన్నమైన అభిరుచులు గల జనులకు శృంగార, హాస్య, భీభత్స, శాంతాది రసభావ ప్రదర్శన యోగ్యమైన నాట్యం విభిన్న రూపంగా కనిపించినా ఏక రూపమైన ప్రీతినే కలిగిస్తుంది. నాట్యమన్నది ముల్లోకాల్లోని సమస్త వస్తువుల స్వభావాలను విరూపించడమేయని చెబుతూ శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు “ఇది ధర్మ పురుషార్థ ప్రవృత్తి కలవారికి ధర్మమును, కామ పురుషార్థమును సేవించువారికి కామమును, అర్థ పురుషార్థము నర్థించు వారికి అర్థమును, వ్యాకుల చిత్తులైన వారికి దైర్యమును ఉపదేశించును. వివిధ భావములతో కూడి, వివిధావస్థామయమైయున్న లోకము సోకడ ననుకరించుటయే నాట్యము”¹ అని పేర్కొన్నారు. రసభావాల్లో అన్నింటిలోనూ అందరికీ ఉపదేశాన్ని ఇచ్చేది నాట్యం. దీని ద్వారా తెలియరాని జ్ఞానం గాని, విద్యగాని, కళగాని ఏదీ ఉండదు. సామాజికులకు సద సన్మార్గాన్ని చూపిస్తుందీ, నాట్యం అని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

అట్టే నాట్యాన్ని తనలో అంతర్లీన మొనర్చుకొని, రసభావములను ప్రచిర్యించుటకు కీమి ఆలంబనగా చేసికొన్నది హరికథ. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం తాను ప్రతిపాదించ దలచిన ప్రతి విషయాన్ని నాట్యం ద్వారా ప్రేక్షకులకు ముంభ కైలిలో అందించ గలుగుతాడు కథకుడు.

ఇక్కడ మనం కొంత ఆలోచించి నిర్ణయించవలసిన విషయం ఒకటున్నది. హరికథ పర్యవశల సమాచార రూపమని అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అందు భక్తి ప్రధానంగా చేసికొని, ప్రేక్షకులకు కర్తవ్య నిర్వహణాన్ని గూర్చి చెబుతూ దానికి ఆలంబనగా సంగీత సాహిత్యాలను ఉపయోగిస్తూ తాను సాధించ దలచుకున్న ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో కృతకృత్యుడౌతున్నాడు కథకుడు. విజ్ఞానికీ హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలు అంతర్ముఖంగానే ఉంటాయి. వాటిని వేరుచేసి ప్రదర్శించ సవసరిం లేదు.

తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని చక్కని సాహిత్య రూపంలో సాహితీకులకు చెబుతాడు. ఆ చెప్పడంలో జనాకర్షణ కోరిక, సన్నివేశ పటిష్టత కోరిక, పంగీతాన్ని మధ్యలో జతపరచి కీర్తనలు, పద్యాలు, కొన్ని సందర్భాల్లో

1. నాట్యము - నాక్షత్రికము - శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు - నాట్యము

వచనాన్ని కూడా పంగీతంతో కూర్చి ప్రజలను ఆనందాల్నితో ముంచెత్తుతాడు హరికథకుడు.

ఈ సందర్భంలో కథకుడు తన కథలో నాట్యాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాడో ప్రశ్న చాలా మందిలో కలుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రశ్నకు ఈనాటి కథకుల నుండి వచ్చిన సమాధానం రాబట్టడం చాలా కష్టం. నాటి హరికథా పితామహం కృష్ణ విధానము, హరికథలో నాట్యానికి గల ప్రాధాన్యమును వివరిస్తూ, శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు ఒక సందర్భంలో ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

“ఆయన ఎచ్చటనైనాను ఇంటే. చలి వెలుగునకై. విప్పు మ్రొగు పులుగుల వలె ఎప్పుడు వత్తురాయని రచ్చలోని వారెదురు మాచునట్లు తడసిగాని కథ జెప్ప నరుగు నైకి రారు. నాట్యమును నట్లే చేయుదురు. ముందు నాటి గజ్జెలు పుల్లునుపింటురు. ఆ నవ్వడికే వినువారి డెందములు ఘల్లుమనును. ఆనం వాకటి రెండు, మూడు దాటులు వేసి చప్పున వాపుదురు. అప్పుడందరు వింక కొంచెము నేపాడిన లెన్నగా నుండునే యని యువ్విళ్లగురుదురు. అటుల చదురు వారి మడుల సంబరముగురురు కొలిపి, కొంతవడి గడిపి, పిదప నడుగుల వదులలు, కుప్పి లాగులు, ప్రక్కదాటులు, వెనుక తిరుపులు, ముక్కు కడల్పులు, పెయి మెఱుపులు, తీరుకులు మెఱయి, గొంతసేపు నట్టువపు, గొంతు మోపి, అంతలేని పంతునము గల్గింతురు.”¹

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో ప్రజలు హరికథ కొరకు ఎంతగా ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఎదురు చూసే వారో పై వివరణ మనకు తెలియ వరుస్తున్నది. అట్టి ప్రాజ్ఞాలను సంతోష పరచుటకు శ్రీ దాసుగారు చక్కటి విన్యాసాలను ప్రదర్శించేవారని హరికథలను చూచిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశంసించారు. కాని నాటికే నేటికీ హరికథా విధానంలో ఎంతో కొంత మార్పు వచ్చిందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించి తీరవలసినదే. పుంభావ పరవ్యతిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను విలుపుకున్న శ్రీ దాసుగారి పంట కథకులు సభూతో నిబిచ్చతి.

“ శ్రీ దాసు గారి కథాగానం ఆసేతుశీతవగ వర్ణంతం జబారవృద్ధంగా అందరినీ ముగ్ధుల గావించింది. వారి పాండితీ పటిమ ‘విశ్వకవి’ బిరుదుమందిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు చేత కూడా శిరఃకంఠనం చేయించింది. వారిప్పుడు లేరు. వారి

1. శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు “విదోయివి” పు. 53 అ.నా.క.నం.

స్వాదాన్ని పూరించగల పుంభావ భారతి నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు కూడా పుట్టడన్న శ్రీ బమ్మిపాటి కామేశ్వర రావుగారి మాట శత శతం యద్దామనక వీరిదు”¹ అని చెప్పిన శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి పలుకులు పరిశీలిస్తే కాళిదాసు తరువాత అంతట మహా కవి జన్మించనట్లే శ్రీ నారాయణ దాస వరేణ్యుల పదవ అలా కథ చెప్పే సత్తాగాని, సాహసంగాని మరొకరికీ లేదనేది ఆక్షరసత్యం.

దీనికి ప్రబల కారణం నేటి ప్రజల అభిరుచులలో వచ్చిన మార్పు కావచ్చు. రెండవది శ్రీ నారాయణ దాసుగారి వంట గుండె నిబ్బరం, సాండితీ ప్రకర్ష, సమయ స్ఫూర్తి, దీనికై నా సిద్ధపడే మొండి ధైర్యం నేటి కథకుల్లో లోపించడమని చెబితే అది అసత్యం మాత్రం కాదు. ఇలాంటి మార్పుని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి లాగి కథ మధ్యలో ప్రత్యేకంగా నాట్యానికి ప్రాముఖ్యమునిస్తే ఈ నాటి కథకుడు ఎంతవరకూ దాన్ని పరిపోషించగలడనేది ఆలోచించవలసిన విషయం.

నేటి కథకుల్లో శ్రీ పురుషలిర్వురూ నాట్యానికి సమ ప్రాధాన్యమునిస్తున్నా ప్రతిలో మరింత ఎక్కువగా దీని పట్ల ఆసక్తి కనిపిస్తున్నది. అట్టి వారు కథ మధ్యలో ఆపి, సమయం సందర్భం లేకుండానే, వల్లెం దాన్సులని, నాగినీ దాన్సులని ప్రారంభించి, సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడానికి మిక్కిలి తాపత్రయ పడుతూ, పారి ఉవికనీ, బొన్నత్యాన్నీ మంచి పోతున్నారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో వారు చేసేది సంప్రదాయ స్పృహకే కావచ్చు. కాని వారు ప్రదిర్శించే నాట్యం తాము చెప్పే కథలో అంతర్లీనంగా ఉండాలే తప్ప దానినొక ప్రత్యేక ప్రదిర్శనగా కథ మధ్యలో ప్రదిర్శించడం కదా విధానాన్ని దెబ్బతీసేది మాత్రమే గాక, కథను విహింపాలనాన్ని దిగజార్చేదిగా కూడా కనిపిస్తుంది.

సాధారణంగా హరికథలో ఉపయోగించే కీర్తనలన్నీ నాట్యానికి సరికే పర్చేవిగా ఉండవు. కాని కొన్ని సందర్భాల్లో అదుగు కదిపితే రెట్టించు అందాలను సంతరించుకొనే కీర్తనలు అన్ని కథల్లోనూ ఉంటాయి. అట్టి అనుకూలమైన కీర్తనలూ కథనా సమసరం లేకుండా నాట్యాన్ని ప్రదిర్శిస్తూ, రసపోషణచేస్తూ, హాసాహేతుల చిత్రాన్ని ఆలరించడం ఉత్తమ కథకుల లక్షణమనిపించుకుంటుంది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి రుక్మిణీ కల్యాణంలో “లేజవ్వనంపు పనిందు”

1. నాట్య సాహిత్యం. రేడియో ప్రసంగం, శ్రీ పెద్దంటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు.

అనే తోడి రాగంలోని కీర్తన పాడడానికే మహా సయ్యాసంగం కలిగింది. అలాంటి కీర్తనను సమర్థవంతంగా పాడడమే కాకుండా బావానికనుగుణంగా పాడాలిను కూడా విన్యసింపజేసి, ఆ కీర్తనకు మరిన్ని అందాలను తెచ్చి పెట్టవచ్చు. అలాగే “సీత కళ్యాణం”లో “వెండి రావే వేవేగ పావే” అనే భేహగ్ రాగంలోని కీర్తన అన్వయించగా, ఆ కీర్తనలో సీతకు రాముని పట్లగల నిజమైన అసక్తి ప్రతి పదంలోను కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా శ్రీరాముని భర్తగా పొందాలనే తాపత్రయం సీతలో అభివ్యక్తమవుతూ మనకు ధర్మమిస్తుంది. అలాంటి కీర్తనకు కూడా ఆశీస్సునివ్వటంగా అడుగు కదవనూ వచ్చును, సామాజికుల మనుసులలో జానకీమాతను ప్రతిష్ఠించనూ వచ్చును. అది సందర్భంలో శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన మరో కీర్తన “క్రొక్కారు మెరుగులగునీ తళుక్కున మెరిసి ఇక్కడ మరగపడదదే మొక్ తమ్ముడా” అనే కీర్తన.

ఇలా కనిపించి మెరుపుతీగలా మాయమైన జానకీదేవిని గూర్చి భక్తుల వెంటనున్న లక్షణాలునితో రాముడు పలికిన సందర్భమిది. “ఆపి వనలక్ష్మియో ఆ రాజా కూతురో” అనే చరణంలో కథకుడు ఎంత వయ్యారంగా అడుగులు వేయగలిగితే అంత అందంగా రాముని మనోభావాన్ని, సీతమ్మ రూప భావణ్యాన్నీ వర్ణించి ప్రదర్శించగలుగుతాడు కథకుడు.

“మల్లీ రాదేమి నామన సామెయెడ జక్క

చెల్లర నెచ్చెలిన్ చేకొనక తప్పదిక”

అనే చరణంలో రాముని విరహాన్ని, అతని దృఢమైన సంకల్పాన్నీ సున్నితంగా ప్రదర్శింప వచ్చు. అలాగే ఏ కథలోనైనా కొన్ని మంజరులు, మరకొన్ని కీర్తనలు సందర్భాన్ని సరిగ్గా నాట్యానికనుకూలంగానే ఉంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో మరీ ఉపన్యాస ధోరణిలో కాక, అలాగని మరీ నాట్య ప్రదర్శనమే మే! అనే భావన సామాజికులలో కలుగ నియక సరిపడునంత వరకూ అడుగులు వేయగలమనేదానిగా కదపి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకోవాలి కథకుడు. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అనవసరం.

నృత్య కళారీతులను గూర్చి శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ గారు చెరిస్తూ “ఆంధ్ర దేశంలోని నృత్య కళను ఐదు విధాలుగా విభజింప వచ్చును. అవి

1. ఆరాధనా నృత్యములు
2. శాస్త్రీయ నృత్యములు

3. సంప్రదాయ సర్వసములు
4. జానపద సృత్యములు
5. గిరిజన సృత్యములు " 1

అవి పేర్కొన్నారు. పైన చెప్పబడిన 5 అంశములలోను అన్ని ప్రక్రియలూ హరికథకు అవ్యయియబాసుకోవడం అవసరమే అవుతుంది. ఇందలి శాస్త్రీయ సృత్యం ఏకపాత్ర సర్వ రీతివి కలిగియున్నది కనుక ఒకే సర్వకే ప్రదర్శనలో పాల్గొని సృత్య సత్య అభివయములందు తనకున్న పాండితీ ప్రతిభను ప్రదర్శించును కాబట్టి ఈ రకమైన శాస్త్రీయ సృత్యం హరికథలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రదర్శించడంలో అవసరం ఉన్నదని వా అభిప్రాయం.

ఇందు వాల్లన అంశంగా చెప్పబడిన జానపద సర్వసంలో గరగలు, కర్రసాము, కత్తిసాము మొదలైన ఏకపాత్రసర్వసరీతులను కొందరు హరికథకులు ప్రధానంగా తీసుకొని, తమ కథలో ఎక్కడో ఒకచోట కథకు సంబంధమే లేని ఒక జాతర ఘట్టాన్ని సృష్టించి ఈ గరగ సృత్యం, కత్తిసాములు, కర్రసాములు ప్రదర్శించడం, శివమొత్తన ఎనిమిది ఘంటలు త్రొక్కిడం, సభామర్యాదను కూడా పాటించకుండా తొడలు చరిచి విరుగడం వంటి ప్రకంపప్రదాయం వేటి కథకుల్లో కొందరు సరిస్తున్న దురదృష్టకరమివ్వవలెం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ ఒక్క ఘట్టాన్నే ఒకటి, రెండు గంటలు కూడా పోషించి అవలు కథకు అప్రధానమును కలిగించడం కద్దు. అంతే కాదు ఆ సమయంలో పూసకొమ్మచివల్లుగా నటించి, వేషమండలు చేతబూని వికలాత్తహాసంతో విలయతాండవం చేస్తూ, ప్రేక్షకులను భయకంపితులను చేస్తూ సవ్యలపాలయ్యే కథకులు కూడా వేటి కళాకారులలో కొందరు వ్పారవి చెప్పవలసి రావడం బాధాకరమైన విషయం.

సామాన్య ప్రజలను ఆకర్షించడానికి కొన్ని నూతన పద్ధతులను అనుసరించడం అవసరమకాని, కథను తప్పుత్రోవ పట్టించే పై సంఘటన వంటివి మూత్రం బురజనుల బుద్ధికి చిక్కును కలిగించడం ఖాయం. కనుక హరికథకుడు తన హందాతాన్ని పోషించుకుంటూ సకల జనరంజకంగా కథ చెప్పగలిగిన నాడే తాను చెప్పేవాడుగా, ప్రేక్షకులు వివేచకులుగా సంప్రదాయాన్ని పాటించిన వాడౌతాడు. అంతేకాని అత్యున్నతమైన వేదికపై విలబద్ధ అతడు ప్రేక్షకుల నుండి చెప్పించుకొనే

స్థితికి దిగజారడమంతటే చురదృష్టం మరొకటి ఉంటోందా.

“భావాన్ని వ్యక్తపరిచేది మాత్రమే అభినయం. ప్రేక్షకుని యందు రసోత్పత్తిని రేకెత్తించునది అభినయం” అని చెప్పిన పెద్దరి మాటను అనుసరించి, కథలోని సన్నివేశానికి అనుగుణంగా మధ్యలో నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి, తద్వారా భావ ప్రకటన చేయడమే సముచితమైన పద్ధతి. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అనవసరం.

ఈ సందర్భంలో నృత్య, నృత్త, నాట్య లక్షణ భేదాలను శాస్త్రీయ దృక్పథంతో విశ్లేషించి చెప్పి కథకు డాయా సన్నివేశాలకు తగినట్లు ఆయా పాత్రల స్థితిగతులకు తగినట్లును ఈ నృత్య, నృత్త, నాట్యనుగుణ శారీరక భంగిమలతో భావ ప్రకటన చేయవలెనని యుక్తియుక్తంగా సమర్థించవచ్చును.

నటనలు గుర్తించి, పాత్రల ఔచిత్యాన్ని దృష్టిపరుచుచున్నది. అజ్ఞాన ప్రేక్షకుల ముందు ప్రదర్శించిన ఏడల నాటక ప్రయోగములకు భిన్నముగా

పాత్రలో తాదాత్మ్యం చెందే లక్షణం నటునికి ఉండే తగులెను. "అనుభవముచేసిన రజము కనుక గుహ్యములనుండిన నటుని కృత్రిమ స్వభావము బాపించుట తగదు. తాననుభవించి, ఇతరులచే అనుభవించజేయునట్లే ప్రతీతి నొనర్చుట వలన రాశీభూతమైన అభినయ విశేషము వలననే సాధ్యము. కావున నటునికి సామాజికుని, నటుని కూడా ఆశ్రయించి ఉండునటులు నిర్లజావాదులు."

నాటకం బహుపాత్రలతో కూడిన ప్రక్రియ. పాత్రచారులందరినీ మనము పాత్రలను అవగాహన చేసికొని ఆ పాత్రలో తాదాత్మ్యము పొందినట్లే ఉన్నట్లుగా నాటక ప్రదర్శన జాగ్రత్తగా అనిపించును. ఇందు ఏ ఒక్క పాత్రచారి నిష్క్రమించి ఖరీదవలంబించినను, మొత్తము నాటకమునకే ముప్పువాల్పడును. "వైదూరము యొప్పు రాగాలాపన చేయుచు, శుభ్రత యందు దీనిమేల వాయిగా పోడి ప్రేక్షకుల నాకర్షించు శక్తి ఉన్నప్పటికీ పదముల అర్థములు తెలుసుకొనుట అవశ్యకమై యున్నది."1 అని నటుని యొక్క అవశ్య లక్షణాలు పేర్కొనబడినవి. నటుని నటుడు నటనలో మూత్రమే గాక సంగీత సాహిత్యాలను సంపూర్ణముగా ఆకళింప చేసుకొని వేదికనలంకరించి ప్రేక్షకుల హృదయాలలో శాశ్వతమై చిరస్మరణీయుడగుట తొడదు.

సకల కళా స్వరూపమైన నాటకానికి, సమస్త కళల సమ్మేళన రూపమైన ఆధ్యాత్మిక బోధ ప్రధానమైనా, పుంకు ఇహపర జ్ఞాన ప్రబోధాన్ని కోరితూ ఉన్నది. ప్రేక్షకుల అనేక విషయాలలో సామరస్యం కలదు. వలపురు భావించారు.

ఈ సారికథ యక్షగానానికి పరిణామ రూపమే యని పలువురు నిజ్ఞులంగీకరించిన సత్యం. యక్షగానంలోని పాత్రధారి అలాడుతూ, పాటపాడుతూ, నటనానామగూడెని అభినయం చేస్తూ, శరీరంలోను, శారరంలోను ఒక సాంఘిక సంఘ సభ్యుడై తాళగతులు మారుస్తూ అడుగులు వేస్తూ, స్వత్యం చేస్తూ, సదగత ముక్తాయని అనుగుణమైన అడుగుతో ముగిస్తాడు. ఇదే కథన పధాన సారికథలో కూడా కొద్ది మార్పులతో మనకు కనిపిస్తుంది.

సప్తమమలైన రామాయణ, భారత, బాగవత పురాణ లలోని మహాపురుషుల

1. నాటకశిల్ప - 19-3 మార్చి పుట : 43 - "అజ్ఞాత నాటకం"

2. సి.వి.ఎస్. పెదనూరినారాయణ

దివ్యగాథలను కథలుగా ఆల్లి స్మృత్య సంగీతాల సహాయంతో ప్రదర్శించి, ఆ పవిత్రమూర్తుల శ్రవితాలను ప్రజల్లో ప్రచారం చేసే కళారాధకుడే హరికథకుడు. సామాన్య ప్రజల్లో హరికథద్వారా మతసంస్కృతుల ప్రచారం ఎంతైనా చేయవచ్చని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు. రేళకాల పరిస్థితులను సరించి, హరికథలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినప్పటికీ మొత్తం మీద హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో మాత్రం అప్పటికీ యిప్పటికీ ఏకైక కళారూపమని చెప్పవచ్చును.

బహుపాత్రాశ్రితమైన నాటక కళకు, ఏకపాత్రాశ్రితమైన హరికథా ప్రక్రియకు గల సామ్యము ఎట్టదో పరిశీలించనంపి యున్నది.

“హరికథ గ్రామం చేయు కథకుడు కథా సందర్భమున వచ్చు పాత్రల పరస్పర సంభాషణ స్థాయి భేదంతో సాగిస్తూ సంధివచనములతో కథను కలుపుకుంటూ కథలోని భూమికలన్నీ తానొక్కడే అయి నటిస్తున్నాడు. కనుక యక్షగానమునకు హరికథాగానమునకు వ్యత్యాసం లేదని ఋజువు చేయవచ్చును. దీనిలో నాటకీయత అచిహిత సంబంధంగా కనిపిస్తుంది”¹ అని పేర్కొన్న శ్రీ దీక్షితదాసుగారి అభిప్రాయం హరికథలో నాటకీయత ఉన్నది అను విషయాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. ఇదే విషయాన్ని వారు ఒక పద్యంలో కూడా తెలుపుతూ బహుపాత్రదారి హరికథకుడని పేర్కొన్నారు.

“భావంబువలెన్ ముఖాన - నివలె పొండిత్య మేతత్కళా

జీవంబై యున్నది బొందవలె వొచిత్యంబుపన్యాసనా

జీవిన్యాసమునన్ ఘటిల్లవలెన్ ‘దానేసర్వపాత్రంబులై

ప్రావీణ్యంబులన్ నటించవలె విద్వాంసుండు సమ్యగ్గతిన్” 2

ఈ పద్యం కూడా కథకుడు బహుపాత్రలను తానే పోషించి, కథకు రక్తిని, తుష్టిని చేకూర్చులన్నది తెలియజేస్తుంది.

రాక్షసికుల విర్దేశం ప్రకారం సాధారణంగా నాటకం దేవతాప్రార్థన (నాంది) కమ్మితులతోనూ (ప్రస్తావన) ప్రారంభమగును. స్థాపన తరువాత కథోద్ఘాటము, ప్రవేశము, ప్రయోగాతిశయము మున్నగు వానిలో ఏదో ఒకదానిని సరించి పాత్రవచనం జరుగును.

1. హరికథా పరిచయం - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు గారు - రేడియో ప్రసంగం.

2. ఇది

హరికథలో నాందిగా చెప్పబడే దైవ ప్రార్థన, సప్తావసర ప్రస్తావనకు వచ్చే కవి ప్రశంస, రసవిషయము, ఇతివృత్తాదికములన్నియు కథకుడాక్కడే ఉపాధ్యక్షాధిపతియై చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది.

“రూపక ప్రదర్శనలో మధ్యమధ్య విడిచిన సన్నివేశములను, కథావిషయములను మేళనకర్త తన మాటతో అతుకుతూ, పాత్రాంతర ప్రవేశమునకును, కథాగునమునకును తోడుపడుచుండును. కథాతంత్రపు తెగకుండా ప్రదర్శనము తుదిముట్టుటకై మేళనకర్తయే తగిన సూచనలు చేయుచుండును. మధ్యలో విదూషకుని చంటి పాత్ర ప్రవేశించి, వినోదమును ప్రదర్శించుచు కథను రక్తి కట్టించును” 1. ఇది రూపక ప్రదర్శనను గూర్చి చెప్పిన ప్రతి సన్నివేశాన్ని కథకుడాక్కడే ఏకాగ్రచిత్తుడై ప్రతి పాత్రతోనూ తానే ప్రవేశించి, పాత్ర పోషణ చేస్తూ, రసపుష్టిని కలుగజేస్తూ పాత్రాచిత్వానికి భంగంవాటిల్లకుండా మధ్యమధ్యలో పట్టుకథం రూపంగా విదూషకుని పాత్రను కూడా తానే పరిపోషించి ప్రతి పాత్రను ప్రేక్షకుల కనులకూ, మనస్సుకూ కట్టినట్లుగా ప్రదర్శించి కృతకత్యుడౌతాడు హరికథకుడు.

సాధారణంగా హరికథలు ఎక్కువగా పురాణప్రసిద్ధములే. తరువాత చారిత్రిక ప్రధానములు. సాంఘికేతివృత్తములు, వ్యక్తి సంబంధిత గాథలు హరికథలుగా రూపొందించబడినవి. పురాణ ప్రసిద్ధములైన గాథలను ఆనాడు ప్రచారం చేయడానికి ముఖ్యకారణాలి. రెండు కానవస్తున్నవి. అందు మొదటిది పురాణ ప్రసిద్ధమైన పాత్రలయొక్క పవిత్రతాశయాలను వాటి వెనుకనున్న త్యాగ నిరతిని సామాన్య మానవునికి తెలియజేప్పి, మానవుని వర్తనమును నియమబద్ధం గావించుట. సమాజంలోని వ్యక్తుల భావాలను, చర్యలను ఒకే ప్రామాణిక మార్గంలో పయనింపజేయడానికి పురాణగాథ తప్పక దోహదకారి కాగలదు.

ఇక రెండవది ఆనాటి ఆచార సంప్రదాయములు రూపొందిన విధానమును వివరించి, దాని ప్రాముఖ్యమును పెర్కొనుటవలన సామాజికంగా దానిపైని గౌరవం పెరుగుతుంది. భూతకాలపు వ్యవస్థను నివరించే సామాజిక భిన్నవ్యత్యుల సామాజిక వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. రాముని పాత్ర ద్వారా శ్రీరాముని ఏకపత్ని వ్రతము, సచ్చీలము, త్యాగనిరతి, మున్నగునవి వ్రతల్లో ప్రచారం చేయడం ద్వారా కనీసం కొందరైనా ఆ ఒరవడిలో పయనించగలిగిరి అవకాశం ఉంటుంది.

1. శ్రీ కొమ్మనమంచి బోగయ్య శర్మ, “యక్షగానములు” - భారతి 1954 మేపుట - 353

అలాగే దాతృత్వంలో కట్టుడు. శిల్పి, దీనిచే, మున్నగు పాత్రల ద్వారా వారి వారి త్యాగములను ప్రజల్లో ప్రచారం చేసినవాడు స్వార్థాన్ని త్యజించి, పరుల కోసం ఎంతో పరిశ్రమ నమకారాన్ని అందించడమే. పరిమోత్సాహమున మానవజన్మకు నిజమైన సార్థకత విస్తరించిన సంస్కారమంటున్నది సభ్యమానవుడు తప్పక ఆలోచిస్తాడు. ఆ మాన్యమును పొందుకుంటాడు కూడా అదేవిధంగా భర్త ఆజ్ఞను శిరసావహించి ఎవ్వికష్టములైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడిన సేతలోని పాతివ్రత్యం, అన్నకోసం వ్యసనాన్ని త్యాగం చేసిన భర్త లక్ష్యముల సోదర ప్రేమ, ఇవన్నీ ఈనాటి ప్రజల్లో తమ ప్రభావాన్ని తప్పక చూపించి తీరతాయి.

అట్టి ఉపాత్తమైన పాత్రలతో కూడిన కథలను చెప్పునపుడు కథకుడు ఆ పాత్రలో లాను తీనమై పాత్రకాపాత్రను మన కనులముందు సాక్షాత్కరింప చేయగలిగిన వాడు అను చెప్పే పారికథను ద్విగుణీకృతమైన రక్తతో నడిపించగలగడంతో బాటు. పాత్ర యొక్క జైన్వత్యాన్ని తాననుభవిస్తూ, ఇతరులకు చెప్పిన వాడౌతాడు. కనుక పారికథలో నాటకీయత ఎంత అవసరమన్నది మాలిలో చెప్పడం కంటే కథకుని దృష్టికి కథలోని పాత్రల యొక్క జైవిత్యము, అవసరాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

గతకాలపు పాత్రల విశిష్టతాధార భూమములైన ఘట్టములు ప్రేక్షకులెదుట హియముగా బోధించునట్లు తన కథావస్తువును సంభాషణ రూపంగా మలచుకొని, పాత్రోచితమైన నటనను ప్రదర్శిస్తూ, సంభాషణా చాతుర్యంతో ప్రతిమాటను భావస్వరూపంగా వెలుక గలిగి, నాడు పారికథలో నాటకీయత ఎంత వరకూ అవసరమో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

పారికథకు నాటకీయత సంగీత సాహిత్యంతోబాటు ముఖభావ ప్రదర్శన, విలాపి, నిమగ్నతలను కాని, అనుభూతులను కాని, తన నటనా సామర్థ్యం వల్లనే కలుగుతుంది ఇతరులకు తెలియజేప్పగలుగుతాడు. ఏ రసపోషణకైనా కావలసినది నేరమం చేయవలసి. అదికీ తోడు భాషాశుద్ధి కలిగి, పద్యములు, కీర్తనలు, చక్కని లాగాలతో అయిన పన్నెడోకాకు సరిపోవునట్లు కూర్చుకొని, పారికథకుడు తన కథను అన్ని విధాలుగా వ్యాయం చేకూర్చగలుగుతాడు.

ఇది విషయాన్ని మరింతగా బోధించుతూ శ్రీ, యస్, రామానుజాచార్యులుగారు 'కృష్ణకావ్యము, నాటకము, నిర్వహించు రసానుగుణమైన వాచికాభినయం, భావానుగుణ నిర్వహించు శరీరభావన, పాత్రోచిత నటన, అభిరూపకాభినయము,

చక్కని వేషధారణ వలన సామాజికులను రంజింప చేయగలుగును¹

పై వివరణ నాటకమందలి నటులను మాత్రమే ఉద్దేశించి ఇచ్చినప్పటికీ హరికథకునికీ కూడా ఇది చక్కగా అన్వయిస్తుంది. కథకుడు వేదికపై నిలిచినంత సేపూ ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేసే విధంగా మాత్రమే తన హరికథను కొనసాగించాలి. అతడు పలికే ప్రతిమాటా ప్రజల్లో నైతిక విలువల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచేవిగా ఉండతీరవలెను. తను చెప్పే కథలలోని పాత్రలైన సీత, సాచిత్రీ, చంద్రమతి మున్నగు వాని ద్వారా ప్రేక్షకులలో ఉండే స్త్రీలలో చక్కని భావ సంఘటనాన్ని సృష్టించగలడు కథకుడు. అలాగే వీరపురుషుల అమర గాథలను రసవత్తరంగా చెప్పి ప్రేక్షకుల్లో పొరుషాగ్నిని రగిలించనూ వచ్చు. కేవలంపైన చెప్పబడినన్నీ ఆవి ప్రదర్శన మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఏ కళాకారుడుకానియండి సమాజ పరిశీలనలో, ప్రకృత్యారాధనలో లీనమై హృదయవైశాల్యాన్ని పెంచుకోవాలి. సమాజ, సంక్లిష్ట, వాగరిక జీవితమందు తాను కూడా భాగస్వామి అయినప్పటికీ తదంతర్గత, మానసిక, ప్రకోపంకు దూరమై పరిశీలకుడుగా తన భావసంతృప్తిని నిత్యమూ మనసం చేస్తూ తన జీవితానికి మెఱుగులు దిద్దుకోవాలి.

సమాజంలోని కామప్రవృత్తి భావాలకు దాసుడైన కళాకారుడు సామాన్య మానవుని గానే గోచరించును. అతడు ఎన్నటికీ కళాచైతన్య స్రవ్వుగా రాణింపలేడు. నిమ్మతరగలులందు నిబిడికృతమైన బెన్నుత్యాన్నీ, ఉన్నత తరగతుల వారిలోని క్షుద్ర ప్రవర్తనలను ప్రేక్షకుల ముందుంచవలసిన నైతిక బాధ్యత కళాకారునిదే. ఇవన్నీ అతడు పోషించాలంటే ఆయా పాత్రలందు అతడు జీవించగలగాలి. ఆ సన్నివేశాలను అతడు అవగతం చేసుకోవాలి. వాటిని నాటకీయంగా వేదికపై మరిచి ప్రదర్శించగలగాలి. పురాణ కథలకు సమాజపరమైన సన్నివేశాలను జోడించి ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేయగలిగినప్పుడే నిజమైన కథకుడుగా రాణించగలుగుతాడు. అలాంటి స్థితిలోనే తన కథ ద్వారా స్వచ్ఛమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతాడు హరికథకుడు.

1. నటుడు : నమయనూర్తి - శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు - నాట్యకళ - 1967
ఫిబ్రవరి - పుట : 28

హరికథలో హాస్యం

సంచ పరిణామమునకు, కళాపరిణామమునకును అవినాభావ సంబంధము కలదు. నిజానికి కళాప్రయోజనం విషయ-వాంఛాత్పస్తియా? లేక సద్వస్తు సందర్శన ప్రాప్తికి సాధనమా? అనే ప్రశ్న ఉదయించిన నాడు “మానవార్థిత విజ్ఞానం కర్మోద్రయముల యొక్కయు, జ్ఞానేంద్రియముల యొక్కయు అనుభవముల రూపమున కళారూపమును పొందుచున్నది” అని సమాధానం చెప్పవచ్చును.

ఉత్తమ కళలన దీపిచు రసోత్పత్తి, ఆత్మ సంస్కారాన్ని నైజగుణ ప్రభావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొలకలెత్తించి, ప్రజ్వలింపజేస్తుంది. ఎంతటి కళాస్పృహ అయినను చిత్తము నాకర్షించగలిగాలి, తద్వారా ఆత్మకేంద్రీకరణను పొందించాలి. విజానికి రసోద్దీపితమైన ఆత్మకేంద్రీకరణమును సాధించగలిగిన కళానిలాసమే సత్యమైనది, నిత్యమైనది.

కళలన్నవి మానవాభ్యుదయోన్నతులకు చాలావరకు ప్రయోజనకారులని చెప్పడం ఆత్మకర్తేదు. ముఖ్యంగా చతుష్పత్తి కళలలో కవితత్వము, సంగీతము, అభినయము, శిల్పము చిత్రలేఖనము అనునవి అత్యంత ప్రధానమైనవి. ప్రధానములైన ఇట్టి కళల సమిష్టి రూపమే కొందఱు జానపద మాధ్యమంగా, మరి కొందరు యక్షగానానికి రూపాంతరంగా, ఇంకా కొందఱు సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా వేర్కొన్న హరికథాప్రక్రమం.

హరికథకునకు భాషాజ్ఞానంతోపాటు వ్యాకరణం, ఛందస్సు, అలంకార ప్రతిభ ఉన్ననాడు సాహిత్యంలో మరింత రాణించగలుగుతాడు. తాను చెప్పబోయే ఇతివృత్తాల్లోని పాత్రీకరణలో కుశలత, రసపోషణా విహారమునందు ప్రత్యేక సామర్థ్యము సంభాషణా స్పష్టియందు చమత్కారము, చాతుర్యము మున్నగునవి విధిగా పొందించవలసి ఉంటుంది. అంతేగాక సార్వజనీన, సాంఘిక, ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయ దృక్పథము, సమాజమందలి వేషభాషలయందు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉండాలి.

హరికథా రచన ఒకప్పుడు కేవలం భగవద్గథలతోనే సంబంధం కలిగి ఉండేది. కాని, కాలక్రమంలో సామాజికమైన మార్పులను సావధానంగా పరిశీలించిన కొందఱు, విధివిధాన పురాణ గాథలనే ఇతివృత్తంగా ఎంచుకున్నప్పటికీ సహజత్వము, సామాజిక సమస్యలు దృష్టియందుంచుకొని, సామాన్య ప్రజానీకం యొక్క కష్టసుఖాలు ప్రతిబింబించే విధంగా భమ కథలను మలచుకోవడం జరిగింది. కనుకనే నేటి హరికథ

జనబాహుళ్యంలో విశేషాదరణ పొంది, ప్రచార యోగ్యంగా మారింది.

ఇటీవల ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో “మన బుట్టు కథపై శ్రావణి బుట్టు “పరిశోధన” అను వ్యాసంలో శ్రావణి పరిశోధకులు శ్రీ డేవియల్ రెనెగేర్స్ పరిశీలనలుకులను వివరిస్తూ, శ్రీ వై. రామచంద్రారావుగారు “హరికథ, బుట్టుకథ, నాటకం తెలుగు ప్రజల మహత్తర సంప్రదాయానికి సముజ్జ్వల ప్రతిబింబాలు. సంప్రదాయ పిదములైన ఈ అభినయ కళలను పరిరక్షించడం, ప్రోత్సహించడం అందరి కర్తవ్యం”¹ అని తెలుగు సంప్రదాయ పిదములైన మహత్తర కళలలో హరికథ కూడా ఒక చక్కని కళారూపమని వారు పేర్కొన్నారు. ఇదే సందర్భంలో వారు “హరికథలోను, పారాణిక నాటకాలలోను క్లౌకాలు పద్యాలు పాడతారు. వాటి అర్థం ప్రజలకు తెలియదు. కాని బుట్టుకథలో ఎంతో అర్థం ఇమిడియున్న చిన్నచిన్న మాటలు వాడతారు. వదాలు మల్లీమల్లీ వినిపిస్తారు. ప్రేక్షకుల హృదయాలలో బలమైన ముద్ర వేడి విధంగా ఇలా బుట్టుకథ ద్వారా ప్రజలకు మహత్తర వందేశం నందిస్తారు.” అని బుట్టుకథ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పేర్కొంటూనే మరొక ప్రక్క నమావార కళగా పేర్కొనబడిన హరికథ యొక్క ద్వంద్వ ప్రయోజనాలను వారు అతి చక్కగా పేర్కొన్నారు.

హరికథలో పైన బుట్టుకథ గురించి చెప్పిన పామరజన రంజనము అన్ని హంగులతోపాటు, “క్లౌకాలు-పద్యాలు ఉంటాయి.” అని చెప్పడం ద్వారా ఈ మహత్తర కళ ఇటు పండితులను కూడా సమస్యలో ఆకర్షించగల సామర్థ్యం కలిగియున్నదని స్పష్టమవుతున్నది. హరికథకుడు నంగీత, సాహిత్యంలోను, వేదవాఙ్మయంలోను కూడా పరిచయం కలవాడై ఉండాలనేది ఇక్కడ వివరించబడింది. అంతేగాక నంగీత సాహిత్యంలోపాటు హాస్యం పరిపాషణ, చక్కని రోకజ్జత, ప్రస్తుత రాజకీయ సంబంధమైన తగు మాత్రపు పరిజ్ఞానం - ఇవన్నీ హరికథకున కుండవలసిన కనీసపు లక్షణాలు.

భారతీయ సంస్కృతి కేవలమూహనంకాదు. అనుభవ సాధిస్తుంది. ఇది అన్నిదృష్టి బిందువులను ఆత్మసాత్కృత మొనరించుకున్నది. విజానికి భవత్తత్వాన్ని సామాజికంగా అన్వయించజేసేవాడు హరికథకుడు. సామాజికమైన ప్రయోజనాన్ని ఆశించే సమర్థుడైన కథకుడై తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని మాటిగాను,

పూలుగాను కాక ఒక్కొక్క సమయంలో నుకుమారంగాను, రలితంగాను చిన్నప్పటి వానికి చేతిలో తీసి పెట్టిన విధంగా తన మధురమైన వాక్కులలో వివరించగలగాలి. అలాంటి సందర్భంలో అతనికి తనలోని సాహిత్య సంపదకన్నా ఒక్కొక్కప్పుడు వచనంలో చమత్కారం, హాస్యం పరిపూర్ణము అత్యంతావశ్యకాలు.

పదకవితాలామహాదు అన్నమయ్య ఒక చోట తనమనసును ఆర్తితో హెచ్చరిస్తాడు.

“అప్పుడు చూచెదన్ అధికుల నధముల

య్యక మెచ్చిరి యిదే తలచన్ మనసా!”

ఓ మనసా! రోకంలో అధికులెవరో, అధములెవరో ఆసందర్భము వచ్చివచ్చుడే గ్రహించదగునునుమా! ఇదే నీకు హెచ్చరిక. దీనిని చక్కగ భావించుకొనుము” అని దీని తాత్పర్యము.

మానవుని మనుగడకు సంబంధించి, భౌతికమైన జీవితం కన్నా, ఆధ్యాత్మిక సంపద అతి ప్రధానమైనదని బోధించిన మహాత్ములు మనకెందరో గలరు. “మనసు స్వాధీనమైన మనకు మంత్రతంత్రములతో పనిలేదని నచ్చజేస్తాడు త్యాగయ్య క్షణిక ఒకరికి చెప్పే ముందు ఏ విషయమైనా కథకుడు తాను ముందుగా దానిని గురించి కూరింకషంగా తెలుసుకోవాలి. అందరి కష్టనష్టాలను అవగాహన చేసుకోవాలి. జీవితంలో ఏది ప్రధానమో మరేది అప్రధానమో ఆలోచించాలి. అప్పుడు తాను వివేచించ దలచిన విషయం ఎదుటి వారికి ఏ విధంగా చెప్పవచ్చునో, చెప్ప మెప్పించవచ్చునో మెప్పించి వారిని చెడు మార్గం నుండి తప్పించవచ్చునో, తప్పించి దివ్యమార్గ వదానువర్తిగా మారడానికి అతనిని ఒప్పించవచ్చునో ఇవన్నీ అతడు ముందుగా యోచన చేయాలి. ఇలాంటి విషయాలను నాటి మహానుభావులు మనకు సూచనప్రాయంగా సూత్రీకరించి ఇచ్చినవే. వారికథకుడు అట్టవారి జీవితాలనుండి పరిమోల్కిస్తూమైననన్నివేశాలను పరిగ్రహించి, తాను ప్రవచించే విషయాలలో వాటిని రంగరించి, బోధించగలగాలి.

వారికథ పండిత పామరజన రంజకమైన, దివ్యకళారూపమని పలువురు ప్రముఖులు ప్రశంసించిన విషయం ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైనదే. కనుక వారికథకుడు నిశ్చల చిత్తుడై, నిర్వికారుడై యోగిగాతన జీవితాన్ని సాగించుకోవాలి. మనో విగ్రహం కొరవడు అభిముడు చిన్న మని చేయవలసి వచ్చినా ఆచేదోతన తలకుమించిన బరువుగా భావించి కలత చెందుతాడు. కాని విగ్రహమున కలవాలుపడిన యోగిండుడు జనకాదులవలె సంగ రహితుడై యుండును. కనుక ఎంతటి ఒడుదుడుకులనులెక్క

చేయక నిశ్చలచిత్తుడై మనోవికారములకు తాపీయిక పరివర్తనముగా పరివర్తనమైచెందుతాడు.

హరికథకుడు ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకొని, పిమ్మట వ్యక్తిసంస్కరణకు, సంఘ సంస్కరణకు, తద్వారా దేశ సంస్కరణకు పాటు పడవలసియున్నది.

కాక: కృష్ణ: పిక: కృష్ణ:

కోభేద: పిక కాకయో: ?

వనస్తకాలే సంప్రాప్తే

కాక: కాక: పిక: పిక: 1.

అని చెప్పినట్లు కాకీ, కోకిల చూచేందుకు ఒకేవిధముగా పైకి కనిపించినప్పటికీ వసంత కాలం రాగానే వాటి భేదం ప్రకృతే నిర్ణయించినట్లు మానవులంతా పైకి ఒకేవిధంగా కనిపించినప్పటికీ సరియైన సందర్భము కలిగినప్పుడు విజ్ఞాలు, అజ్ఞాలు అని వేర్వేరుగానే ప్రకటించబడతారు. కథాకథన మొనరించే కథకుడు తాను సంఘంలో ఒకడే అయినప్పటికీ, ఆ సంఘంలో ఉండే అనేక రోహిణుల ఎత్తి, గాఢ, సామాజికులను అంధకారం నుండి వెలుతురులోనికి, అజ్ఞానం నుండి సుజ్ఞానంలోనికి మలచగలిగే సంస్కారం అతనిలో ఉండతీరాలి. ఈ సందర్భంలోనే కళాకారుడు తక్కిన మానవులకంటె వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు. మానవమనుగడను తీర్చిదిద్దే నైతిక బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే అతని జీవితం ఒకరకంగా ఆసాధారణత.

కథకుడు ఏ పని చేయాలన్నా దానిని గూర్చి పలుమార్లు ఆలోచించాలి. ఏ పలుకు పలకాలన్నా ఆచి, తూచి పలకాలి. తన పలుకులు సామాజికుల స్వాంతములను కదలించి, కరగించి ఉన్నత పథంవైపు వారిని పయనింపజేయాలి. కనుక హరికథకునిగా జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా కొనసాగించడం. అందరికీ సాధ్యంకాదు. వేదికపై నిలిచిన కథకుడు పురాణాలను పుక్కిల పడతాడు. వేదాలలో సారాన్ని మథనం చేసి సామాజికులకు అమృతోపమానంగా అందిస్తాడు. తన సంగీత మాధుర్యంతో వారిని ఏవేవో లోకాల్లో విహరింపజేస్తాడు. సమాజంలో ఉండే అనేకరోహిణులను ఎత్తిచూపి వాటికి పరిష్కార మార్గాలను కూడా సూచిస్తాడు. పీటన్నిటితో పాటు సామాజికులకు విసుగు కలుగనీయకుండా ఉపకాథలు రో, అప్పటి సన్నివేశానికి సరిపడునట్లు ఇతరత్రానో చక్కిని చొప్పాన్ని కథాకథన

వానికి భంగం కలుగకుండా చాచేసి ప్రజలలో నవ్వుపువ్వులను వికసించజేస్తాడు.

వారికథలో నాటకీయత ఉండాలనే అంశంపై ఇంతకు ముందే కొంత వాటిని అభిప్రాయాన్ని ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను కూడా వ్యక్తీకరించి యున్నాను. నాటకంలో అనేక మంది వ్యక్తులు అనేక రకాల పాత్రలను పరిపాషిస్తూ, వారి వారి పాత్రలకు న్యాయం చేకూరేలా నటిస్తూ సమిష్టిగా నాటక విజయానికి వారందరూ కృషి చేస్తారు.

నాటకంలో నటించే పాత్రదారులకు కొన్ని సూచనలిస్తూ శ్రీ శ్రీమివాస చక్రవర్తిగారు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ఇక్కడ పేర్కొనడం అవసరం. "పాత్రకు అనుగుణంగా, పద్యంగా, హేతుబద్ధంగా, ఆలోచనా పూర్వకంగా శ్రమించి, అనుభూతి చెందడమనే అంతర్విధానాన్ని పాత్ర భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, జీవితానికి అనుసంధించడమే పాత్రగా జీవించడం. నటుడు తనలోని మానవ న్యభావాలను పాత్ర జీవితంలో పొందుపరచాలి. తన ఆత్మను పాత్రలో ప్రతిష్ఠించాలి. మానవుల అంతర్లీనితాన్ని వ్యక్తించి కళాత్మకంగా వ్యక్తీకరించాలి. అయితే ఈ విధమైన కళాసృష్టికి సృజనాత్మక చిత్తున్నది అంటే ఆవేశం ఎంతైనా అవసరం. ఆవేశానికి ఉత్పత్తి స్థానం ప్రత్యేక చైతన్యవృద్ధి. చైతన్యం ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవృద్ధిని చేరుకొని ఆవేశంతో నటించే ఈ శాస్త్రీయ విధానాన్ని 'స్టానిస్లావస్కీ' (1863-1938) విధానం అంటున్నారు. ఈ విధానానికి మొదటి మొట్టు వికాగ్రత. వికాగ్రతతో ప్రారంభించి, భావనాత్మక ప్రక్రియ, కండర సామ్యం, విశ్వాసం, ఉద్వేగస్ఫూర్తి, సంనర్గం, అను వర్తనల ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవృద్ధిని చేరుకోగలుగుతాము. అప్పుడు ఆవేశం అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రవహిస్తుంది. నటన కళాసృష్టి బరిగి, ప్రేక్షకులకు విశ్వాసం కలిగి, రసానందం పొందగలుగుతారు"1 అని వారు తెలియజేశారు. నాటకంలోని పాత్రదారులందరూ ప్రజల చెప్పబడని మాత్రాలను పాటించినప్పుడే ఆ నాటకం రక్తకడుతుంది. కానీ వారికథలో మాత్రం కథకుడాక్కడే అన్ని పాత్రలనూ పరిపాషిస్తూ, నవరసాలను తానే విరహిస్తూ సామాజికులకు రసానందాన్ని కలిగిస్తూ వారిచేత 'సెభానో' అనిపించుకోవాలి. ఇది ఒక రకంగా కథకుడు చేసే అష్టావధానమే అని చెప్పాలి. వారికథలో శృంగారం, బీభత్సం, రౌద్రం మున్నగునవరసాల సావధాన కథా విధానంలో అంతర్లీనిగా వచ్చే మన్నించే శాంతి ద్వారా అభివ్యక్తీకరించుచున్నాను. కానీ నవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడని హాస్యం వారికథలో ఏ మార్గంలో ప్రవేశిస్తారన్నది

1. అభినయం వివిధ రీతులు, శ్రీ శ్రీమివాస చక్రవర్తి నాటకశా 1968 డిసెంబరు పు.22

ఆలోచించదగిన విషయం.

శ్లో ॥ శృంగార హాస్య కరుణా రౌద్ర వీర భయానకాః

భీభత్సాద్భుత శాంతాశ్చ నవ - నాట్యే రసాః స్మృతాః

అవి పూర్వాధికారికులు హాస్యానికి నవరసాలలో నముచిత స్థానమిచ్చి సత్కరించారు. అట్టి హాస్యం ప్రాచీన నాహిత్యం నుండి నేటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నే ఉన్నది. మహాభారత మందలి ఉత్తరకుమారుని పాత్ర మొదలుకొని, మృచ్చ కటికమందలి శకూడు, సురజాడవారి గిరీశము, చింతమర్తి వారి గణపతి, పానుగంటివారి జంఘాలాశ్రి మున్నగు హాస్య పాత్రలు సృష్టించబడిన తీరుతెన్నులు పరిశీలిస్తే నాటి నుండి నేటి వరకూ గల కవులకు హాస్యంపై ఎంతటి ఆదరాభిమానాలు గలవో అభివ్యక్తమౌతున్నది. మన నాటకాలలో విదూషక పాత్ర కొన్ని ప్రబంధాలలో కానవచ్చే సర్మన చివ్పాత్ర మున్నగునవి కేవలం హాస్య రసపరిపాషణముకొరకు సృజింపబడనవి. ఈ సందర్భంలో హాస్యానికి గల చరిత్రను చమత్కారంగా పేర్కొన్న శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణరావుగారి పలుకులు పరిశీలిద్దాం : “హాస్యానికి చరిత్ర ఎంతని ఆలోచిస్తే సప్తకు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. నడుడికి ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. ఆది మానవుడు కూడా సప్తకు ను అనుభూతిని అందిన విధంగా అనుభవించి ఉంటాడు. అతనికి అందులోగల అంతరార్థం, పరమార్థం అర్థం కాకపోవచ్చు. మానవుని యోచనా శక్తి అధికమైన కొద్దీ హాస్యం మీద అభిలాష పెరిగి ఉంటుంది. దాని కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించి ఉంటాడు. సర్వించగల వాడెవరా? అనే ప్రశ్నలోంచే హాస్య కళాకారులు ఎదులుదేరి ఉంటారు”.¹

రుచులలో ఉప్పునకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో రసములో హాస్యానికి అంత విలువ ఉన్నది. అందుకే సంస్కృత నాటకాలు మొదలు దేశ రచనల వరకు ఈ హాస్యానికి గౌరవం, విలువ ఇస్తున్నే వచ్చాయి. అటు పానురులు, ఇటు వండితుల ఇరువురినీ అరిగిస్తూ వస్తున్న ఈ హాస్యం కొంత మోటుగాను, వెగుటుగాను ఉంటుందని ఈవాడు మనకవిపించినా ఒకనాడు ప్రతి ప్రక్రియలోను గది అత్యంత అవశ్యమైనదిగా భావించబడింది. నాటి కాలంలో రాజాంతఃపురాలలో రాజుకీ,

1. తెలుగువాణ్ వెంకటేశ్వర్ హాస్యం శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణ రావు, పుట - 291.

రాణులకి వల్లెలో సామాన్య జనులకి కూడా సరిసమానమైన వినోదాన్నిచ్చి వారందరి గౌరవాన్ని పొందగలిగి ఆనాటి హాస్య పాత్రలు.

నిజానికి ఈ హాస్య పాత్రలు విజ్ఞాన యుతమైనవి కాకపోయినా అవితేకుంటే ప్రజలను ఆకర్షించలేమన్న విషయాన్ని ఆనాటి నాటక కర్తలు బాగా అవగాహన చేసుకొని ఈ పాత్రలను పోషించేవారు. అట్టే విధూషకుడు, తోలుబొమ్మలులో బంగారక్క, జుట్టు పోలిగాడు మున్నగునవి.

నాటి యక్షగానాలలో కూడా చాలా హాస్య ప్రధానమైన సంప్రదాయక పాత్రలు ఉన్నట్లు వందరి రచనలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ప్రతి యక్షగానంలోను అందరి ఇతి వృత్తం వేరైనా హాస్య పాత్రలు ప్రతి దానిలోను ఉంటూ వచ్చాయి. ఈ పాత్రలన్నీ కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించ బడ్డవే.

హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ ఎల్లోరాగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే “అన్ని కాలాలలోనూ, అన్ని తరహా ప్రజలను ఫక్కున నవ్వించ గలిగింది హాస్యం. నవ్వని నవ్వలేని, నవ్వరాని మానవుడుంటాడనుకోను. హాస్యం లేనిదే శృంగారమే లేదేమో. అందుకే మన లాక్షణికులు హాస్యం శృంగారానికి మైత్రీ రసమన్నారు. ముఖ్యంగా హాస్య యం నాటకంలో ముఖ్యం. అందుకే హాస్య పాత్రలను ప్రతి నాటకంలోనూ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రేక్షకులకు అవి వినోదాన్ని కలిగించే ఉద్దేశంతోనే సంస్కృత నాటకాలలో విధూషకుని పాత్రలను సృష్టించినది”¹ అని స్పష్టపరిచారు.

పైన పేర్కొనబడిన విధూషకులు రాజునకు మంచి మిత్రులు. అంతేగాక అతనికి ఆవులుగా, ఆత్మీయులుగా ఉంటూ క్లిష్ట సమయాలలో రాజుకు చక్కని సూచనలిస్తూ అమయితే ఒక్కొక్కప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవారు. కొన్ని పౌరాణిక నాటకాలలో ఈ రకమైన పాత్రలు ఈ నాటికీ మనకు దర్శనమిస్తున్నవి.

తెలుగులో అనేక ప్రక్రియలలో హాస్యం కోసం ఒక పాత్రని ప్రత్యేకంగా వృష్టించేవారు. అందుకు కారణం ప్రక్రియ ఎంతటి విశిష్టమైనదైనప్పటికీ హాస్య పాత్రలేకుంటే అది రక్తి కట్టదనే భయం వారిలో చోటు చేసుకోవడమే.

“తెలుగు హాస్యంలో నున్నితత్వమూ, చురుకుదనము, గిలిగింతలు ఎక్కువ. హాస్యానికి కూడా చక్కని ప్రమాణాలున్నవి. హాస్య రచనలు తెలుగు జాతికి వెన్నెల

1. యక్షగాన ప్రచందాలు - విధూషక లక్షణాలు. ‘ఎల్లోరా’ 1964 వాల్యుమ్ కల ఆర్కైవ్.

హోరణాలు. తెలుగు హాస్యం కేరటాలుగా బయలుదేరి, ఇంకే పోకుండా ఇంతవరకూ ప్రవహించింది. సజీవ ప్రపంతిగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది”1 అని శ్రీ సత్యనారాయణ గారు హాస్యానికున్న ప్రాధాన్యతలను, దానిని కాపాడి, కొనసాగించవలసిన బాధ్యతను నొక్కి మార్చాడనిచారు.

తెలుగు హాస్యానికి చరిత్ర చాలా కాలదను విషయం మూత్రం పడి కాదనలేనిది. మనసారా నవ్వడం ప్రతి వ్యక్తికీ భగవంతుడిచ్చిన వరం. రోజులో ఎలా ఎక్కువగా నవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చునని కూడా కొందరి విశ్వాసం. నవ్వుతూ అనేక బాధలను మరిచి పోగలమనేది ప్రతి వ్యక్తికీ స్వాభావికమే. కనుక మన దేశపు ప్రదర్శనలలోని హాస్య పాత్రలు చాలా ప్రాధాన్యమును వహించి ఉన్నాయనే విషయం అందరంగీకరించిన సత్యం.

కళలు ప్రథమంగా వినోదం కొరకు స్పష్టమైన బద్ధమే. ఆ వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. అతడు వేదికపై ఉన్నంతవరకూ ఒక తపస్వికావాలి. బాహ్యవతారపరిస్థితుల ప్రభావములను పడకూడదు. వీర, శృంగార, భీభత్స, రౌద్రములందు చిత్ర చాంచల్యమెచ్చలనూ కనిపించకూడదు. ఇవేగాక అతనికి అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ చాలా అవసరం”.

చక్కని వాక్యాతుర్యము, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా చలోక్తులు విసరుట, విమనెత్తెడు సభికుల నవ్వించుట, అతని ప్రతిభకు తార్కాణమని”2 తన నటనలోని బాధ్యతను గూర్చి నటుడు హెచ్చరించ బడినాడు. నటుడన్నవాడు తాను ధరించు పాత్రలో తాదాత్మ్యం పొంది, వాని ద్వారా పలురకముల మనస్తత్వములను పలున రూపమున వ్యక్త పరచి, తద్వారా సామాజికులలో మార్పును తీసికొని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. కళల యొక్క నిజమైన సరమావధి ఇదే.

నటుడన్న పదానికి నాటకమందలి నటుడను అర్థమునే చెప్పుకొనవలసిన అవసరం లేదు. నాటకమందలి పాత్రలను అనేక మంది పరిపోషించగా హరికథను ప్రవచించే కథకుడు ఆ పాత్రలన్నింటిని తానొక్కడే పోషిస్తూ సంచర్యానుసారంగా శృంగార, వీర, రౌద్ర, కరుణ రసాలను మాత్రమేగాక నాటకమునందలి విదూషకుని పాత్రకూడా తానే పోషిస్తూ హాస్య రసాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవలసి

1. తెలుగు వాణి, “తెలుగులో హాస్యం” శ్రీ రామూరి వెంక సత్యనారాయణ గారు, పు.291.

2. శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు “నటుడు - సమయస్ఫూర్తి” నాట్య కళ 1967 పి. పు.27.

అంటుంది. ఈ పై నంద్యాలలో కథకుడు ఏ రసాన్ని నిర్దేశ్యం చేసినా తాను చెప్పే విషయం రసాభాసమై పోతుందన్న విషయం అడుగడుగునా మననం చేసుకుంటూ ముమ్మందుకు సాగిపోవాలి.

ఈనాటి పారికథ యక్షగాన - రూపాంతరమే అని పలువురు ప్రముఖులచేత అంగీకరింపబడిన ప్రక్రియ. అందువలన యక్షగానములకు అనువర్తించే అనేక విషయాలు పారికథకు కూడా తప్పక అన్వయింపబడతాయి.

ప్రబంధమొలవలె యక్షగానములు కూడా ప్రాయీకముగా - శృంగార ప్రధానములే. కొన్నింటిలో మాత్రము ఆటవికులు, గొల్లలు, ఎఱుకత, కేతినియుడు, మొదలగు ప్రాకృత పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి, వారిచే విచిత్ర ప్రసంగములు చేయించుచు, హాస్యమును కూడా సమీకరించినవి లేక పోలేదు. వారి భాషకూడా పాత్రోచితముగా వాడుట గమనింపదగిన విషయము¹ అని యక్షగానములను గూర్చి చెబుతూ శ్రీ బోగయ్య శర్మగారు అందలి హాస్య పాత్ర ప్రస్తావన చేసియున్నారు. వారి ఈ రకమైన హాస్య పాత్రలయొక్క. పరిభాషా సరళికి ఉదాహరణలుగా కొన్ని అంశాలను పేర్కొనడం చూడవచ్చు.

1. చెంచుల మాటలు : ఒరే ఒరే పిన్నా వారే వారే లక్కా ! ఒరే ఒరే కుల్ల ఈ మొగసాం వాకిల ఎంత పాడవురా
2. ఎఱుకత : నీరాగ గోసాం చడలంబార ! దక్షిణ దోరకా వాన ! నక్కని సామి! నీవే నేనై నావాక్కున నిలిపి నా తలపున నిలిసి నల్లని హక్కిచ్చి, నక్కని వాక్కిచ్చి ఈయమ్మ తలపిన తలపు తార్కాటగా పరికవయ్యా సామి !”
3. గొల్లల భాష : ఒరే ఒరే పిన్నెంక ఒరే ఒరే పెద్దెంక మన కిచ్చమ్మకు వచ్చిన గాచారం తీరనే మనకాయితార మొద్దురా ఒరి.
4. విద్వాంసుల వివాదము : ఈ మాటలు మధ్యస్థులు వింటే

రెండవవాడు : నీవు పెన్నెడికాక మధ్యస్థులూ వినవలెనా?

మొదటివాడు : అదిగాదయ్యా నేను సమానాధికరణంగా ప్రసంగిస్తే వీడు వ్యధికరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఒరే నీవే విద్వాంసుని కొడుకువీరా :

1. యక్షగానములు - శ్రీ కొమ్మవమంచి బోగయ్య శర్మగారు - భారతి 1954 - అక్టోబరు, పుట 353.

ఆలోచించదగిన విషయం.

శ్లో 1 శృంగార హాస్య కరుణా రౌద్ర వీర భయానకా

భీభత్సాద్భుత శాంతాశ్చ నవ - నాట్యే రసా స్మృతాః

అవి పూర్వాధికారికులు హాస్యానికి నవరసాలలో నముచిత స్థానమిచ్చి పట్కరించారు. అట్టి హాస్యం ప్రాచీన నాహిత్యం నుండి నేటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నే ఉన్నది. మహాభారత మందలి ఉత్తరకుమారుని పాత్ర మొదలుకొని, మృచ్చ కటికమందలి శకూడు, సురజాడవారి గిరీశము, చిలకమర్రి వారి గణపతి, పానుగంటివారి జంఘాలశాస్త్రి మున్నగు హాస్య పాత్రలు సృష్టించబడిన తీరుతెన్నులు పరిశీలిస్తే నాటి నుండి నేటి వరకూ గల కవులకు హాస్యంపై ఎంతటి ఆదరాభిమానాలు గలవో అభివ్యక్తమౌతున్నది. మన నాటకాలలో విదూషక పాత్ర కొన్ని ప్రబంధాలలో కానవచ్చే సర్వస చిహ్నాత్ర మున్నగునవి కేవలం హాస్య రసపరిపాక్షణముకొరకు సృజించబడినవి. ఈ సందర్భంలో హాస్యానికి గల చరిత్రను చమత్కారంగా పేర్కొన్న శ్రీ రాఘరి వెంకటనత్యనారాయణరావుగారి పలుకులు పరిశీలిద్దాం : “హాస్యానికి చరిత్ర ఎంతని ఆలోచిస్తే నవ్వుకు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. నరుడికి ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. ఆది మానవుడు కూడా నవ్వును తన అనుభూతివి అందిన విధంగా అనుభవించి ఉంటాడు. అతనికి అందులోగల అంతరార్థం, పరమార్థం అర్థం కాకపోవచ్చు. మానవుని యోచనా శక్తి అధికమైన కొద్దీ హాస్యం మీద అభిలాష పెరిగి ఉంటుంది. దాని కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించి ఉంటాడు. నవ్వింపగల వాడెవరా? అనే ప్రశ్నలోంచే హాస్య కళాకారులు బయలుదేరి ఉంటారు”.¹

రుచులలో ఉప్పునకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో రసములో హాస్యానికి అంత విలువ ఉన్నది. అందుకే సంస్కృత నాటకాలు మొదలు దేశ రసనల వరకు ఈ హాస్యానికి గౌరవం, విలువ ఇస్తున్నే వచ్చాయి. అటు పామరులు, ఇటు వండితులూ ఇరువురినీ అరిరిస్తూ వస్తున్న ఈ హాస్యం కొంత మోటుగాను, వెగుటుగాను ఉంటుందని ఈనాడు మనకవిపించినా ఒకనాడు ప్రతి ప్రక్రియలోను గది ఆత్యంత ఆవశ్యకమైనదిగా భావించబడింది. నాటి కాలంలో రాజాంతస్తురాంతలో రాజా,

4. తెలుగువాణ్ 'తెలుగులో హాస్యం' శ్రీ రాఘరి వెంకట నత్యనారాయణ రావు, పుట - 291.

రాణులకే పల్లెలో సామాన్య జనులకే కూడా సరిసమానమైన వినోదాన్నిచ్చి వారంబు గెరవాన్ని పొందగలిగేవి అనాటి హాస్య పాత్రలు.

విజానికి ఈ హాస్య పాత్రలు విజ్ఞాన యుతమైనవి కాకపోయినా అవిలేకుంటే ప్రజలను ఆకర్షించలేమన్న విషయాన్ని అనాటి నాటక కర్తలు బాగా అవగాహన చేసుకొని ఈ పాత్రలను పోషించేవారు. అట్టివే విఘ్నాపకుడు, తోలుబొమ్మలలో బంగారక్క, జాబ్బు పోలిగాడు మున్నగునవి.

నాటి యక్షగానాలలో కూడా చాలా హాస్య ప్రధానమైన సంప్రదాయక పాత్రలు ఉన్నట్లు సాందరి రచనలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ప్రతి యక్షగానంలోను అందరి ఇతి స్మృతం వేరైనా హాస్య పాత్రలు ప్రతి దానిలోను ఉంటూ వచ్చాయి. ఈ పాత్రలన్నీ కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించ బడ్డవే.

హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ ఎల్లోరాగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే “అన్ని కాలాల్లోనూ, అన్ని తరహా ప్రజలను పక్కన నవ్వించ గలిగింది హాస్యం. నవ్వవి, నవ్వలేవి, నవ్వరావి మానవుడుంటాడనుకోను. హాస్యం లేనిదే శృంగారమే లేదేమో. అందుకే మన రాక్షాణకులు హాస్యం శృంగారానికి మైత్రీ రసమన్నారు. ముఖ్యంగా హాస్య రసం నాటకంలో ముఖ్యం. అందుకే హాస్య పాత్రలను ప్రతి నాటకంలోనూ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రేక్షకులకు అవి వినోదాన్ని కలిగించే ఉద్దేశంతోనే సంస్కృత నాటకంలో విదూషకుని పాత్రలను స్పష్టించినది”¹ అని స్పష్టపరిచారు.

పైన పేర్కొనబడిన విదూషకులు రాజునకు మంచి మిత్రులు. అంతేగాక అతనికి ఆవులుగా, ఆత్మీయులుగా ఉంటూ క్షిప్ర సమయాలలో రాజుకు చక్కని సూచనలిస్తూ, అవసరమైతే ఒక్కొక్కప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవారు. కొన్ని సాధారణ నాటకాలలో ఈ రకమైన పాత్రలు ఈ నాటికే మనకు దర్శనమిస్తున్నవి.

తెలుగులో అనేక ప్రక్రియలలో హాస్యం కోసం ఒక పాత్రని ప్రత్యేకంగా వ్యవహరించేవారు. అందుకు కారణం ప్రక్రియ ఎంతటి విశిష్టమైనదైనప్పటికీ హాస్య పాత్రలేకుంటే అది రక్తి కట్టదనే భయం వారిలో చోటు చేసుకోవడమే.

“తెలుగు హాస్యంలో నున్నితత్వమూ, చురుకుదనమూ, గిలిగింతలు ఎక్కువ. హాస్యానికి కూడా చక్కని ప్రమాణాలున్నవి. హాస్య రచనలు తెలుగు జాతికి చెన్నైల

1. యక్షగాన ప్రచందాలు - పదిహేను రత్నాలు, 'ఎల్లోరా' 1964 నాట్య కళ అక్టోబరు;

హోరణాలు. తెలుగు హాస్యం కెరటాలుగా బయలుదేరి, ఇంకే పొకుండా ఇంతవరకూ ప్రవహించింది. సజీవ ప్రవంతిగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది"1 అని శ్రీ సత్యనారాయణ గారు హాస్యానికున్న ప్రాధాన్యతలను, దానిని కాపాడి, కొన సాగించవలసిన బాధ్యతను నొక్కే మార్గాలను చూపారు.

తెలుగు హాస్యానికి చరిత్ర చాలా కాలము విషయం మూతలై ఉండి కాలనలేనిది. మనసారా నవ్వడం ప్రతి వ్యక్తికీ భగవంతుడిచ్చిన వరం. లోకంలో ఎంత ఎక్కువగా నవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చునని కూడా కొందరు విశ్వాసం. నవ్వుతూ అనేక బాధలను మరిచి పోగలమనేది ప్రతి వ్యక్తికీ స్వాభువిమేళనకు మన దేశపు ప్రదర్శనలలోని హాస్య పాత్రలు చాలా ప్రాధాన్యమును పోషించి ఉన్నాయనే విషయం అందరంగీకరించిన సత్యం.

కళలు ప్రథమంగా వినోదం కొరకు సృష్టించ బడ్డవే. ఆ వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. అతడు వేదికపై ఉన్నంతవరకూ ఒక తపస్వికావాలి. బాహ్యతారపరిస్థితుల ప్రభావములేవిస్తే పడకూడదు. వీర, శృంగార, భీభత్స, రౌద్రములందు చిత్ర చాంచల్యమెచ్చటనూ కనిపించకూడదు. ఇవేగాక అతనికి అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ చాలా అవసరం".

చక్కని వాక్పాత్యము, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా ఛలోక్తులు విసరుట, విమలతైదు సభికుల నవ్వించుట, అతని ప్రతిభకు తార్కాణమని"2 తన నటనలోని భాద్యతను గూర్చి నటుడు హెచ్చరింప బడినాడు. నటుడన్నవాడు తాను ధరించు పాత్రలో తాదాత్మ్యం పొంది, వాని డ్వారా పలురకముల మనస్తత్వములను నటన రూపమున వ్యక్త పరచి, తద్వారా సామాజికులలో మార్పును తీసికొని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. కళం యొక్క విజయైన సరమాపది ఇదే.

నటుడన్న పదానికి నాలుకమందలి నటుడను అర్థమునే చెప్పుకొనవలసిన అవసరం లేదు. నాలుకమందలి పాత్రలను అనేక మంది పరిపోషించగా హరికథను ప్రవచించే కథకుడు ఆ పాత్రలన్నింటిని తానొక్కడే పోషిస్తూ, సందర్భానుసారంగా శృంగార, వీర, రౌద్ర, కరుణ రసాలను మూత్రమేగాక నాలుకమునందలి విదూషకుని పాత్రకూడా తానే పోషిస్తూ, హాస్య రసాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా విర్వహించవలసి

1. తెలుగు వాణి, "తెలుగులో హాస్యం" శ్రీ రామూరి వెంక సత్యనారాయణ గారు, పు.291.

2. శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు "నటుడు - నమయమ్మార్" నాట్యకళ 1967 పు.27.

అంటుంది. ఈ పై పంద్యాలలో కథకుడు ఏ రసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినా తాను చెప్పే విషయం రసాభాసమై పోతుందన్న విషయం అడుగడుగునా మననం చేసుకుంటూ ముమ్మందుకు సాగిపోవాలి.

ఈనాటి పారికథ యక్షగాన - రూపాంతరమే అనిపలువురు ప్రముఖులచేత అంగీకరింపబడిన ప్రక్రియ. అందువలన యక్షగానములకు అనువర్తించే అనేక విషయాలు పారికథకు కూడా తప్పక అన్వయింపబడతాయి.

ప్రబంధములవలె యక్షగానములు కూడా ప్రాయశఃముగా - శృంగార ప్రధానములే. కొన్నింటిలో మాత్రము అటవికులు, గొల్లలు, ఎఱుకత, కేతినాయుడు, మొదలగు ప్రాకృత పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి, వారిచే వివేచన ప్రసంగములు చేయించుచు, హాస్యమును కూడా సమీకరించినవి లేక పోలేదు. వారి భాషకూడా పాత్రోచితముగా వాడుట గమనించదగిన విషయము¹ అని యక్షగానములను గూర్చి చెబుతూ శ్రీ బోగయ్య శర్మగారు అందరి హాస్య పాత్ర ప్రస్తావన చేసేయున్నారు. వారి ఈ రకమైన హాస్య పాత్రలయొక్క, వంభాషణా సరళికి ఉదాహరణలుగా కొన్ని అంశాలను పేర్కొనడం చూడవచ్చు.

1. తెంచుల మాటలు : ఒరే ఒరే పిన్నా వారి వారే లక్కా ! ఒరే ఒరే కుళ్ల ఈ మొగహం వాకట ఎంత పాడవురా
2. ఎఱుకత : పీరాన గోపాల చడలంబార ! దక్షిణ దోరనా వాన ! నక్కని సామి! నీవే నేనై నావాక్కున విలిసి, నా తలపున నిలిసి నల్లని హక్కిచ్చి, నక్కని హక్కిచ్చి ఈయమ్మ తలపిన తలపు తార్కాటగా పరికవయ్యా సామి !"
3. గొల్లల బాష : ఒరే ఒరే పిన్నెంక ఒరే ఒరే పెద్దెంక మన కిచ్చమ్మకు వచ్చిన గాచారం తీరినే మనకాయితార మొద్దురా ఒరి.
4. విద్వాంసుల వివాదము : ఈ మాటలు మధ్యస్థులు వింటే

రెండవవాడు : నీవు విన్నదికాక మధ్యస్థులూ వివరాలనా?

మొదటివాడు : అనిగాదయ్యా నేను సమానాధికరణంగా ప్రసంగిస్తే వీడు వ్యధికరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఒరే నీవే విద్వాంసుని కొడుకువీరా :

1. యక్షగానములు - శ్రీ కొమ్మనమంచి బోగయ్య శర్మగారు - భారతి 1954 - అక్టోబరు, పుట 353.

ఈ రకమైన హాస్యం యక్షగానాలలో కలదని శ్రీ జోగయ్య శర్మగారు ఉదహరించారు. నాటి కాలంలో హాస్యం ఇంత సున్నితంగాను, సుకుమారంగాను ఉండేదన్న విషయాన్ని పై ఉదాహరణలు సాక్ష్యమిస్తూ, బలపరుస్తున్నవి.

అయితే ఈ హాస్య రస పరిపోషణ పరికరంలో ఏవిధంగా జరుగుతున్నదను విషయం పరిశీలనకు వస్తే సమాధానం చెప్పడం కష్టతరమైన విషయం.

సాధారణంగా పూర్వపు నాటకాలలో విదూషకులు, ప్రస్తుత సాంఘిక నాటక ప్రదర్శనల్లో కేవలం హాస్యం కోసమే సృష్టించబడిన ఒక పాత్ర, జానపట కళారూపంగా పేర్కొనబడిన బుట్టుకథలో హాస్యరస పోషణార్థమే వేదిక సరింకరించిన మరొక వ్యక్తి - వీరందరూ తమ తమ పాత్రలను బాధ్యతతో నిర్వహించడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ.

నిజం చెప్పాలంటే హాస్యరస పరిపోషణ అత్యంత కష్టతరమైనది. కథకుడు కరుణ రసాన్ని పోషించవలసినట్లే తాను కన్నీరు పెట్టి సామాజికుల కంటనీరు రప్పిస్తాడు. అదే రోద్ర రసాన్ని ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను కళ్ళెరజేస్తే ప్రేక్షకుడు పళ్ళుపలపల లాడిస్తాడు. కాని హాస్య పాత్రను ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను నవ్వకుండా ప్రేక్షకుని కడుపుబ్బ నవ్వించాలి. ఈ విషయంలో ప్రముఖ చలన చిత్రనటుడు కీర్తీశులు శ్రీ రాజబాబుగారి అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ శ్రీకాంతాల శ్రీనివాస రెడ్డిగారు “మనం నవ్వి ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకాదు. మనం నవ్వకనే ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకళ”¹ అని పేర్కొన్నారు.

హాస్యనటుడుగా అందరినీ అలరించిన శ్రీ రాజబాబుగారు స్వానుభవంతో చెప్పిన ఈ మాటలు అక్షర సత్యాలు. హాస్య రసపోషణలో కథకుడు ఏ మాత్రం ఏమటుపాటుగా ఉన్నా ఆ పాత్ర రసాభాసమై సామాజికుల గౌరవాభిమానాలకు దూరమైపోతుంది. ఈనాటికి చింతామణి మున్నగు నాటకాలలో హాస్య పాత్రధారులు సామాజికుల హృదయకు హఠాత్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోవడానికి వారివారి పాత్రపోషణలో వారు నిష్ణాతులు కావడమే కారణమని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును.

సర్వకళల సమాహారస్వరూపమైన పారికథలో సవరసాలూ పరిపోషించబడాలి. అన్ని రసాలను కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడై ఒకరకంగా వరకాయ ప్రచేతం చేస్తూ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాడు. సుమారు మూడు గంటల కాలం కథాప్రచయనం

సాగుతున్న సందర్భంలో కథకుడు ఏవో కొన్ని సన్నివేశాలలో మధ్య మధ్య హాస్య రసాన్ని పోషిస్తూనే ఉండాలి. అయితే ఈ హాస్యమన్నది హద్దులు దాటకుండా, పాత్రాచిత్రీక భంగం వాటిల్లకుండా కథాకథన విధానం కుంటువడకుండా విద్యహించడంలోనే కథకుని యొక్క సమర్థత ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

పాత్రాచీక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసుకున్నప్పుడు సాధారణంగా పురాణ పాత్రలు ఏదో ఒకరకమైన హేరాదాను కలిగిఉంటాయి. అట్టి పాత్రల యొక్క మన ప్రవృత్తులలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని దోషాలు కానవచ్చినప్పటికీ కథకుడు పాత్రలను యలకనగా చూస్తూ, వెకిలిగా మాట్లాడుతూ, వారికి తన ఇష్టమొచ్చిన పేర్లు పెట్టి నిందించడం వ్యరాచకబాదు హాస్యాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నించరాదు.

ఈ సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ ధీక్షితదాసుగారు కథకుని వ్యవస్థాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ “పరతత్వ ప్రబోధానికి ఆకరమైన గురువీరాన్ని ఆధిష్టించిన హరికథకుడు పామరాతి పామరుడై జానపద సంతృప్తికై మానమర్యాదలు మరిచి, ఆకలానియై, అశ్రీలాంతో, అనభ్యవర్తనతో, అసహ్యకర వికలాబ్ధిహాసాలతో, పాడు వేసాలతో, వచ్చివెళ్ళాలతో, సారకాయ కోతలతో, తరహాకుమించిన మోలాదులతో, తప్పుడు కూతలతో వింత పఖవై విజయ ధ్వజమెగుర వేద్దామనుకోవడం “నేక మపించుకోదు”¹ అని తమ వ్యాసంలో విమర్శించారు.

కథకుడు మొరట గుర్తించవలసినది సభను. ఆ సభలో పరివేష్టితులైన వారిలో తనకన్నా అధికమైన జ్ఞాన సంపన్నులు ఉంటారను విషయం అతడెన్నటికీ మరువరాదు. హరికథ పామర జనులకు సంబంధించిన జానపద మాధ్యమమే కాదు, పాపాతీ, పమర రంగాలలో సమానమైన ప్రతిభ కనపర్చిన రఘునాథ భూపాలుని వంటి వారిని హాసంగా ఆకర్షించిన యక్షగాన ప్రక్రియ యొక్క రూపాంతరం. అట్టి ఈ కథ మండిత ప్రకాశంను హాసంగా ఆకర్షించగల ఔన్నత్యాన్ని కలిగి ఉన్నదను విషయం అతడు మరువరాదు. ఇది ధీక్షిత భావ ప్రబోధితమైన ఆధ్యాత్మిక దీప్తి వైజ్ఞానిక విక్షేపం. పెద్దాల్ల సవారిందర్ హరికథ యొక్క ఉల్కిష్టతను ప్రశంసించారే విషయం ముందుగా కథకుడు గ్రహించాలి.

1. హరికథ పట్టి - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ ధీక్షిత దాసుగారు - రేడియో ప్రసంగం.

నేటి హరికథలలో హాస్య రస పోషణకు కొందరు కథకులు ఆలంబనగా తీసికుంటున్న కొన్ని సంఘటనలను కీశో శ్రీ జమ్మల మడక మూధవ రాయకర్మగారు. ఈ క్రింది విధంగా తెలిపి, వాటిని నిరసించారు.

“1. కథాకథనమొనరించు దాసులు పట్టకథలు చెప్పుదురు. అందరూ చెప్పరు. కొందరే చెప్పుదురు. కాని దానివలననే కథ రక్తి కట్టునవి భావించుట తప్పు.

2. కొందఱు కథకులు విసుటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులలోనున్న వనితలకు అనువర్తించునట్లు నిందా పరిహాస వచనములు విసురుదురు.

3. కొందఱు కొన్ని వర్ణములవారి కంఠ స్వరములను వికృతముగ, వికటముగా పరిహసించుదురు.

4. మఱికొందఱు ద్రవ్యదాతలను, ఉభయమిచ్చిన వారిని, కానుకల విచ్చు వారిని స్తుతించుదురు”.1

పైన పేర్కొనబడిన అంశములన్నీ కథకులు ప్రేక్షకులను సవ్యించు ప్రయత్నములే. పామర జనులు వాటికి విరగబడి నవ్వి నెబ్బనని మెచ్చుకొనవచ్చును. కాని కథకుడు మాత్రం పామరుడు కారాదు. అతడు ఎన్నటికీ పండితుడే. కనుక కొందరిని మాత్రమే సంతుష్టులను చేయు చుకబారు హాస్యాన్ని అందించడానికి కథకుడెన్నడూ ప్రయత్నించరాదు.

హాస్య లక్షణాలను ఆచార్య కాకర్ల వెంకటరామ వరసంహారు తమ సాహిత్య దర్శనంలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

“వికృతములైన ఆకారము, వాక్కు, వేషము, చేష్టలు ఇత్యాదుల యొక్క వేడుక వలన హాస్యము కలుగును. దానికి హాస్యము స్థాయి భావము - వికృతాకార వాక్యేష్టాదులు కల దేనిని చూసి జనులు హసించుదురో అది దీనికి ఆలంబనమని వచించురు”.2

పూర్వం నాటకాలలో పై లక్షణాలన్నీ కలబోసి, విదూషకుని పాత్రను సృష్టించి, హాస్య రసాన్ని సమర్థవంతంగా వాటి నాటక రచయితలు నిర్వహించారు.

1. జమ్మల మడక మూధవరాయకర్మగారు - నాటకము - 1965పే. పు.31

2. సాహిత్య దర్శనం పు.222

అప్పటి ప్రేక్షకుల అభిరుచులను బట్టి విదూషకుని మాటలలోని వినోదం వారిని బాగా ఆకట్టుకొన్నది.

తరువాత కాలంలో నవలా సాహిత్యంలో కూడా హాస్య రసం అతి చక్కని హాస్య రంగరించబడి పామాజికులకు గిలిగింతలు పెట్టింది. ఒక రకంగా ఆధునిక సాహిత్యంలో హాస్య పాత్రలు వేళ్లమీద లెక్క పెట్టేవిగా మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ అవి ఎన్నటికీ మరువలేనివి మరపురానివిగా చిత్రించబడినవి. “శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారి కన్యాశుల్కంలో హాస్యం కదనుత్రొక్కింది. నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎదురయ్యే పాత్రల్ని ఏరుకొని వాటి చిత్రణలో హాస్య రసాన్ని గుప్పించి మెచ్చుపొందారు. ఇందలి గిరిశం ఒక అద్భుత సృష్టి”¹ అని లభినందించబడినదీ గిరిశం పాత్ర. అయితే గిరిశం ఆధునిక వాగరికతా సంపర్కం, ఆంగ్లభాషా పరిచయం, కలిగిన వారిని మూలమే ఆకర్షించగలిగాడు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో గిరిశానికున్న గుర్తింపు పల్లె ప్రాంతాలలో అంతగా కనిపించదు. గిరిశం హాస్యం కొంత వరకు ఆంగ్ల భాషాపదాలపై న ఆధారపడి ఉంటుంది.

అదే విధంగా మొక్కపాటి వారి ‘పిలిక’ తరువాత వచ్చిన భారీష్టరు పార్వతీశం కూడా కొంతవరకు గిరిశం లాగా కనబడతాడు. లిండన్లో పార్వతీశం ‘హ్యాటు’ సంఘటనలలోని హాస్యం అర్థంచేసికోవడానికి కొంత సమయం ఆమరయోతుంది. ఆ పైన హాయిగా నవ్వువస్తుంది. ఈ పాత్రకూడా హాస్య రస పరిపాషణలో గుర్తింపు పొందినదనే విషయం అందరూ అంగీకరించినదే.

ఇక చిరికమర్తి వారి ‘గణపతి’ తెలుగు పాఠకలోకం ఏవాటికీ మరువలేనిది. ఈ పాత్రలక్షణాలను పరిచయం చేసే సందర్భంలో కవి పలుకులు పాఠకులను మనసారా వచ్చిస్తాయి. “భగవంతుడు నిర్దేశక జాయమాన కలాక్షముచేత గొందఱకు బాల్యము నందెయ్యాడునకు తగిన ప్రజ్ఞలిచ్చుచుండును. ఈశ్వరానుగ్రహముచేత భగవానుడుగు శంకరాచార్యుడేడవయేటనే సాంగ వేదాధ్యయనం సంపన్నుడయ్యెనట. ఒక దేవిమిదన యేటనే కవిత్యము చెప్పుచు షూర్వ జన్మ సుకృతము చేతనో ఏమో గంగాధరునకు కూడా పట్టి అద్భుత ప్రజ్ఞ చిన్ననాటనే కలిగెను. అది భోజన విషయమైన ప్రజ్ఞ.

ఆంధ్రవంశ వాఙ్మయ చరిత్రలో చిరికమర్తి అక్షీనరసింహం కవిగారిది

సమున్నతస్థానం. “తెలుగు వచన రచనకు మెరుగు పెట్టే వచన వాఙ్మయ పీఠంన్నింటి యందును స్వైర విహంగము గావించినది చిలకమర్తి కవికోకిలము”! అని ప్రశంసించుచుండిన అలిత కవితా పత్రములు ఏడు. వీరేశలింగం పంతులుగారి పదే హాస్యాన్ని బహుళంగా ఉపయోగించిన కవి చిలకమర్తి. వీరి హాస్యం అతీసున్నితమైనది, సుకుమారమైనది. సర్వజనాప్లాద భరితంగా హాస్యరసాన్ని పరిహాసించడంలో చిలకమర్తి వారు వారికి వారే సాటిని నిరూపించుకున్నారు.

మునిమాణిక్యంగారి ‘కాంతం’ కూడా హాస్య పాత్రలలో ఒకటిగానే పరిగణింపబడుతున్నది. అయితే ఈమె హాస్యం అతి సున్నితమైనది. కాంతం జగదేశముండ్లరి కాదు. సామాన్యమైన అందంలో, తెల్లచీర మీద ప్రేమ, మల్లెపూంపై పుక్కున పెంచుకున్న అత్యంత అమాయకురాలు. కాంతం అమాయకత్వం నుంచే హాస్యం పుట్టిస్తుంది. ఇందుకొక చక్కని ఉదాహరణ : తనకొడుకును మాస్టారు కొట్టారనే విషయాన్ని సరిపెట్టుకోలేని కాంతం భర్తతో “చూడండి! ఆ మాస్టారికి చేతులెలా వచ్చాయో అనవసరంగా పిల్లవాణ్ణి కొట్టాడు. నైనా ఎక్కిడ్నున్నదో చెప్పమన్నాడట. మీరు చిన్నవాడాయే. ఎక్కిడ్ పెట్టడో మర్చిపోయి ఉంటాడు” అంటుంది. ఈ మాటల్లోని అమాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఎలాంటి వారైనా ఈ సందర్భంలో నవ్వుకుండా ఉండలేరు.

ముని మాణిక్యంగారి కాంతం మంచి మాటకారి. ఆమె మాటల్లో సున్నితమైన హాస్యం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఎంత కోపంలో ఉన్నా నవ్వింపగల మాట పొందిక కాంతానికి పెట్టని సాము. ఎదుటి వారు మారు పలుకుకుండ హాస్యం ఆడడంలో కాంతానికి పెట్టింది పేరు. ఒకరోజు ఆమె భర్త “మీ చెల్లెలు ఒకకోతి, మీ అక్కయ్య మరోకోతి, తోకలు మాత్రం లేవు” అని ఎగతాళిచేస్తే, ఆమె ఏ మాత్రం తడుముకోకుండా “మీ చెల్లెళ్ళకు ఆలోటూలేదు” అని జవాబు చెబుతుంది. ఆలోగే ప్రణయ కలిహం తరువాత మేడమెట్ల మీద భార్య భర్తలు ఒకరికొకరు ఎదురైన సన్నివేశంలో “దారివ్వండి” అని భర్తను ఆమె అడిగినపుడు “నేను పూర్వోక్తు దారివ్వను” అని అతడనగానే మరక్షణం “నేనిస్తాను” అని తప్పుకోవడం చూస్తే ఎలాంటి వారైనా మందస్మిత వదనార విందాలతో కాంతాన్ని అభినందించుకుండా ఉండలేరు.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు హాస్యం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. పానుగంటి వారి సాక్షులు హాస్య రస ప్రతిభకు సాక్షిచూతాలు. వీరి హాస్యం కొన్నింట మెండుగాను, మరికొన్నింట నిండుగానూ కనిపిస్తుంది. వీరి 'సాక్షి' వ్యాసాలలో జంఘాల శాస్త్రి సృష్టి అనుపమానము, అపూర్వము. అశవి సృష్టి సాక్షి వ్యాసాలకంత విజయాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. వ్యస్థాన వేషభాషాభిమానం పునరుద్ధరణ కోసం వీరు వ్రాసిన పాశ్చాత్య వాగరికత మహాత్మ్యంలోని జంఘాల శాస్త్రిగారి ఉపన్యాసం సభలోని ప్రతివారిని కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. "ద్విజాల కుండదగిన శిఖాయజ్ఞోపవీతములలో శిఖ ఎగిరిపోయినది. ఎగిరి ఎక్కడ పడిపోయినదో ఎరుగ వీలు లేదు. కాని పువ్వివాసా మాడతలించి విశతేకేతలగు యువతుల తలలపై పడినదని చెప్పుదురు" అని చెప్పిన సన్నివేశము, "శబ్ద తడుపు జల్లనకైన చెమ్మగిల్లని యీ చుట్టు గుడిసెల నింక నెన్నాళ్ళు తల కట్టుకొని, మోయుదురు" అని దెప్పి ప్రశ్నించిన సందర్భము కొందరిని చురుకుమనిపించినా మరెందరినో మనసారా నవ్విస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ అక్కరలేదు.

అటు ఓమ్మట భమిడిపాటి వారు, ముళ్లపూడి వారు మున్నగు వారంతా హాస్యాన్ని అతి చ్చాని పడికట్టులో పరిపాపించిన వారే. ఇంత మంది ఇన్ని హాస్య రచనలు చేయడానికి కారణం తెలుగులో హాస్యానికి అత్యంత ఆదరణ, గుర్తింపు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని వీరు అమోఘన చేసికొనడమే. అయితే వీరి హాస్యం ఏ పరిస్థితిలోనూ శ్లోతిమించలేదు. కొన్ని తరహాల ప్రజలు అభిమాన పడవలసినంత మోటుగాను రచించలేదు. కనుకనే హాస్యమంటే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.

ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన హాస్యం పరమోత్కృష్టమైన హరికథలో ఏ విధమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదని పరిశీలిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో చిన్న చిన్న చెణుకులే సీతి దాయకమైన హాస్య రసాన్ని అందించేవని విన్నవారి అభిప్రాయం. ఆతరువాత కాలంలో కూడా చిన్న చిన్న ఉపగాథలను హాస్య రసంతో జోడించి నీతిని ప్రబోధిస్తూండేవారు. ఆరూపంగా వారు హాస్యాన్ని కథాకథన విధానంలో పొందు పరచుకొని, కథలో ఒక భాగంగా నిర్వహించారే తప్ప దానికొక ప్రత్యేకతను కల్పించలేదు. కనుకనే నాటి కథలు ఏ విధమైన ఆక్షేపణలకూ గురికాలేదు.

హరికథకునకు అభ్యుదయ దృక్పథం ఉండాలి. అతడు దానిని ఏవిధమైన

సంశయాలకు అవకాశం ఇవ్వక ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంది. తన ఆశయ సాధన కొరకు తను పోషించే పాత్రలోని బహిర్గత, అంతర్గత మను స్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఉత్తమస్థాయి పాత్ర నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రయోగ వ్యక్తులను, పాత్ర స్వభావ ప్రకృతులను పటిష్టంగా చేసేందుకు వలసిన అన్నింటిని ప్రయత్నించి సాధించవలసిందే.

కథకుడు ప్రేక్షకుల అభిరుచులను అవగాహన చేసుకొన్నానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉన్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు తన ప్రవచనం మీద కంటే ప్రేక్షకాభిరుచిని ఎక్కువ ఏకాగ్రతను ప్రదర్శించవలసి వస్తుంది. సామాజిక సమూహాలు విభిన్నమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయన్నది ఆందరికీ తెలిసిన వత్తూ. కొందరు అవనివక్య శైలివాదంలో ఉండవచ్చు, మరికొందరు పరివక్య స్థాయిలోనూ ఉండవచ్చు. కొందరికి హాస్యం అవసరం కావచ్చు. మరి కొందరికి కప్పిల్లే తప్ప తప్పనియిక పోవచ్చు. మెదడుకు మేతవేసే సమన్యంతో కూడిన ఇతివృత్తాలు మాత్రమే అభిలషించే కొందరు ఉండనూ వచ్చు. ఇలా విభిన్న అభిరుచులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏరందరూ సమిష్టిగా తనను గౌరవించి, ఆదరించి, అందరిమెక్కించే సహృదయులన్న విషయం కథకుడు ఎన్నటికీ విస్మరించరాదు.

కథకునకు కొన్ని తరహాల ప్రేక్షకులునచ్చి, వారి ముందు తన కళను ప్రదర్శించేటప్పుడు తనకు ఉత్సాహంగా ఉన్నంత మాత్రాన తతిమ్మా వారిని తేలిక చేయడంగాని, ఇతర తరహాల ప్రేక్షకులముందు కళను ప్రదర్శించక పోవడం వల్లగాని తన కళా జీవితాన్ని, ప్రతిభను పరిమితం చేసుకొని, తన ప్రగతిని నిరోధించుకున్నవాడౌతాడు. తన అభిరుచులకు భిన్నంగా ప్రతిస్పందించే సామాజికం ముందు తాను ప్రదర్శనను ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా వారి పట్ల తాను నిర్వర్తించవలసిన విద్యుక్తధర్మం “వారిని ఆనందపరచడం” అనేది తనకు ఎన్నడూ మరువరాదు.

కళాకారునకు ముఖ్యంగా అవసరమైనది నైవిర్యం. ప్రేక్షకాభిరుచులకు, శ్రేయస్సుకు, ఆనంద సాధనకు సమన్వయము లేని కళ రాణించదు. అట్టి కళాకారుడు ప్రజాదరణ పొందలేక తెరమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి కళాకారుని కృషి కేవలం ప్రేక్షకానందం కోసమే అనే విషయం ముందు కళాకారుడు గుర్తించాలి. ఆ విధంగా వారికి ఆనందపుటంచులు చూపిస్తూ, క్రమంగా తన కళానైపుణ్యము, అశేష ప్రజ్ఞాపాటవముల నారారంగా వారిని విజ్ఞానపు విసిరి

జగత్తులో విహరించజేసి, సంస్కారపంతులుగా మార్చి, తద్వారా సమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి నల్పాలి కళాకారుడు, ముఖ్యంగా హరికథకుడు.

కథకునికి ప్రేక్షకులే ధృవతారలు. వారి ఆదరాభిమానాలు లేకుంటే కథకుడు ఉన్నత శిఖరాలనందుకొనే అవకాశమే లేదు. తన మనోభిరుచులకు అనుగుణమైన సామాజికుల ముందు మాత్రమే ప్రదర్శన. లివ్వాలనే కోరిక ప్రతి కళాకారునికి ఉండడం అతి సహజం. కాని బెత్తాహిక కళాకారునకు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది. కళను వృత్తిగా స్వీకరించిన వాడు ప్రేక్షకాభిరుచికి విలువనిచ్చి తీరాలి. వారియుష్టాన్ని తు స్రాభవానికి జోడించి, వారి అభిరుచిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా మొదట ప్రారంభించి క్రమక్రమంగా తన సహజ హిందీ ప్రకర్షణతో, తనలోని విజయైన సంస్కారంతో, నమర్దతతో వారిని తనవైపు ఆకర్షించుకొన గలిగిన వాడే ఉత్తమ కథకుడు.

కథకునకు ఉదాత్తమైన భావాలు, ఉత్తమమైన అభిరుచులు ఉండడం ఎంతైనా అవసరమేగాని, తన ప్రదర్శనను తిలకించడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను విర్లక్యం చేయడం, కొన్ని తరహా వారిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మాత్రం విజ్ఞతపించుకోదు. పై విషయాలను ఎల్లప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకొని, మనసారా కృషి చేసి, అన్ని తరహా ప్రజలను ఆకరించగలిగే ఉత్తమమైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగిన వాడే విజయైన కళాకారుడు. అయితే ఉత్తమ ప్రదర్శన అన్నంత మాత్రాన సామాజికుల తలకుమించి వారికి అర్థంకాని విధంగా ప్రదర్శన ఉండకూడదు. కళయొక్క పరమ ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనము కనుక ఆవిషయనాన్ని ఏ సందర్భములోనూ కళాకారుడు మరచిపోరాదు.

పైన పేర్కొనబడిన విషయాలన్నీ పరిశీలించి చూస్తే కళను ఆరాధిస్తూ కళాకారుడుగా గుర్తింపబడడం ఎంత కష్టసాధ్యమో అర్థమౌతుంది. అందునా సవరసాలు ఒకే వ్యక్త ద్వారా పరిపోషించడం ఈ మహత్తరమైన ప్రక్రియ హరికథలను వృత్తిగా స్వీకరించిన కథకుడు తన బాధ్యతా నిర్వహణలో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా అతడు సామాజికుల దృష్టిలో ఎంతగా దిగజారిపోతాడో మనం ఊహించవచ్చు.

సవరసాలలో ఒకటిగా, విశిష్టమైనదిగా పేర్కొనబడిన హాస్యం హరికథా ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఉపకథల రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతుంది. సంపూర్ణమసారంగా, కథాకథన విధానానికి భంగం వాటిల్లకుండా అది కథలో చోటుచేసుకోవాలి. సాధారణంగా హరికథకుపకరించే ఇత్యుత్తాలు పరిశీలించి

నమున్నతస్థానం. “తెలుగు వచన పునకు మెరుగు పెట్టి పున నాభ్యయి
వీధులన్నింటి యందును స్వేద విహారము గావించినది చిలకమర్తి కవికోకిలము”¹
అని ప్రశంసించబడిన లలిత కవిత్వా వచనములు వీరు. వీరేశలింగం పంతులుగారి వలె
హాస్యాన్ని బహుళంగా ఉపయోగించిన కవి చిలకమర్తి. వీరి హాస్యం అతిసున్నితమైనది,
సుకుమారమైనది. సర్వజనాహ్లాద భరితంగా హాస్యరసాన్ని పరిహాసించడంలో
చిలకమర్తి వారు వారికి వారే సాటిని నిరూపించుకున్నారు.

మునిమాణిక్యంగారి ‘కాంతం’ కూడా హాస్య పాత్రలలో ఒకటిగానే
పరిగణించబడుతున్నది. అయితే ఈమె హాస్యం అతి సున్నితమైనది. కాంతం
జగదేకుసుంధరీ కాదు. సామాన్యమైన అందంలో, తెల్లవీర మీద ప్రేమ, మల్లెపూంపై
మక్కువ పెంచుకున్న అత్యంత అమాయకురాలు. కాంతం అమాయకత్వం
నుంచే హాస్యం పుట్టిస్తుంది. ఇందుకోక చక్కని ఉదాహరణ : తనకొడుకును
మాస్టారు కొట్టారనే విషయాన్ని సరిపెట్టుకోలేని కాంతం భర్తతో “చూడండి! ఆ
మాస్టారికి చేతులెలా వచ్చాయో అనవసరంగా పిల్లవాణ్ణి కొట్టాడు. చైనా ఎక్కిడున్నాడో
చెప్పమన్నాడట. వీడు చిన్నవాడాయె. ఎక్కిడ పెట్టాడో మర్రిసోయి ఉంటాడు”
అంటుంది. ఈ మాటల్లోని అమాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఎలాంటి వారైనా
ఈ సందర్భంలో నవ్వుకుండా ఉండలేరు.

ముని మాణిక్యంగారి కాంతం మంచి మాటకారి. ఆమె మాటల్లో
సున్నితమైన హాస్యం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఎంత కోపంలో ఉన్నా నవ్వింపగలి
మాట పొందిక కాంతానికి పెట్టని సాము. ఎదుటి వారు మారు వెలుకకుండా హాస్యం
ఆడడంలో కాంతానికి పెట్టింది పేరు. ఒకరోజు ఆమె భర్త “మీ చెల్లెలు ఒకకోతి, మీ
అక్కయ్య మరోకోతి, లోకలు మాత్రం లేవు” అని ఎగతాళిచేస్తే ఆమె ఏ మాత్రం
తడుముకోకుండా “మీ చెల్లెళ్ళకు ఆలోటూలేదు” అని జవాబు చెబుతుంది. ఆలోగే
ప్రణయ కలహం తరువాత మేడమెట్ల మీద భార్య భర్తలు ఒకరికోకరు ఎదురైన
సన్నివేశంలో “దారివ్వండి” అని భర్తను ఆమె అడిగినపుడు “నేను పూర్వకు
దారివ్వను” అని అతడనగానే మరక్షణం “నేనిస్తాను” అని తప్పుకోవడం చూస్తే
ఎలాంటి వారైనా మందస్మిత వదనార విందాలతో కాంతాన్ని అభినందించుకుండా
ఉండలేరు.

1. శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుగారు - ‘సాధ్యత నవనీలము’ పుట. 189.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు హాస్యం కనిపిస్తునే ఉంటుంది. పానుగంటి వారి సాక్షులు హాస్య రస ప్రతిభకు స్త్రీపూతాలు. వీరి హాస్యం కొన్నింట మెండుగాను, మరికొన్నింట నిండుగానూ కనిపిస్తుంది. వీరి 'సాక్షి' వ్యాసాలలో జంఘాల శాస్త్రి స్పష్ట అనుపమానము, అపూర్వము. అశవి స్పష్టే సాక్షి వ్యాసాలకంత విజయాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. స్వస్థాన వేషభాషాభిమానం పునరుద్ధరణ కోసం వీరు వ్రాసిన పాశ్చాత్య వాగరికతా మహాత్మ్యంలోని జంఘాల శాస్త్రిగారి ఉపన్యాసం సభలోని ప్రతివారిని కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. "ద్విజాల కుండదగిన శిఖాయజ్ఞాపవీతములలో శిఖ ఎగిరిపోయినది. ఎగిరి ఎక్కడ పడిపోయినదో ఎరుగ వీలు లేదు. కాని పునర్వివాహ మూడదంచిన విశతకేశం గు యువతుల తలంపై పడినదని చెప్పుదురు" అని చెప్పిన నవ్వివేము, "భట్ట తడుపు జల్లునకైన చెమ్మిగిల్లని యీ చుట్టు గుడిసెం వింక నెన్నాళ్ళు తల కట్టుకొని, మోయుదురు" అని డెప్పి ప్రశ్నించిన నందర్పము కొందరిని చురుకుచుండినా మరెందరినో మనసారా నవ్విస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ ఆక్కరలేదు.

అటు పిమ్మట భమిడిపాటి వారు, ముల్లపూడి వారు మున్నగు వారంతా హాస్యాన్ని అతి చ్చావని పడికట్టులో పరిపాషించిన వారే. ఇంత మంది ఇన్ని హాస్య రచనలు చేయడానికి కారణం తెలుగులో హాస్యానికి అత్యంత ఆదరణ, గుర్తింపు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని వీరు అవగాహన చేసుకొనడమే. అయితే వీరి హాస్యం ఏ పరిస్థితిలోనూ శృంగిమించలేదు. కొన్ని తరహా ప్రజలు అభిమాన పడవలసినంత మోటుగాను రచించలేదు. కనుకనే హాస్యమంటే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.

ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన హాస్యం పరిమోల్చిపైపైపై పరికథలో ఏ విధమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదని పరిశీలిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో చిన్న చిన్న చెణుకులే పీఠి దాయకమైన హాస్య రసాన్ని అందించేవని విన్నవారి అభిప్రాయం. ఆతరువాత కాలంలో కూడా చిన్న చిన్న ఉపగాథలను హాస్యరసంతో జోడించి వీటిని ప్రబోధిస్తూండేవారు. ఆరూపంగా వారు హాస్యాన్ని కథాకథన విధానంలో పొందు పరచుకొని, కథలో ఒక భాగంగా నిర్వహించారే తప్ప దానికొక ప్రత్యేకతను కల్పించలేదు. కనుకనే వాటి కథలు ఏ విధమైన ఆక్షేపణలకూ గురికాలేదు.

హాస్యకవులకు అభ్యుదయ దృక్పథం ఉండాలి. అతడు దానిని ఏవిధమైన

సంశయాలకు అవకాశం ఇవ్వక ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంది. తన ఆశయ సాధన కొరకు తను పోషించే పాత్రలోని బహిర్గత, అంతర్గత మనః స్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఉత్తమస్థాయి పాత్ర నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రయోగ పద్ధతులను, పాత్రస్వభావ ప్రకృతులను పటిష్టంగా చేసేందుకు వలసిన అన్నింటిని ప్రయత్నించి సాధించవలసిందే.

కథకుడు ప్రేక్షకుల అభిరుచులను అవగాహన చేసుకోవడానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉన్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు తన ప్రవచనం మీద కంటే ప్రేక్షకాభిరుచిపై ఎక్కువ ఏకాగ్రతను ప్రదర్శించ వలసి వస్తుంది. సామాజిక సమూహాలు విభిన్నమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయన్నది ఆందరికీ తెలిసిన సత్యం. కొందరు అవరేచక శైలివాస్తవంలో ఉండవచ్చు, మరికొందరు పరివేష స్థాయిలోనూ ఉండవచ్చు. కొందరికి హాస్యం అవసరం కావచ్చు. మరి కొందరికి కన్నీళ్లే తప్ప తృప్తినియక పోవచ్చు. మెదడుకు మేతపోసే సమన్యతతో కూడిన ఇతివృత్తాలు మాత్రమే అభిరుచిచే కొందరు ఉండనూ వచ్చు. ఇలా విభిన్న అభిరుచులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరందరూ సమిష్టిగా తనను గౌరవించి, ఆదరించి, ఆందరిమెక్కించే సహృదయులన్న విషయం కథకుడు ఎన్నటికీ విస్మరించరాదు.

కథకునకు కొన్ని తరహా ప్రేక్షకులునచ్చి, వారి ముందు తన కళను ప్రదర్శించేటప్పుడు తనకు ఉత్సాహంగా ఉన్నంత మాత్రాన తతిమ్మా వారిని తేలిక చేయడంగాని, ఇతర తరహా ప్రేక్షకులముందు కళను ప్రదర్శించక పోవడం వల్లగాని తన కళ జీవితాన్ని, ప్రతిభను మరిమితం చేసికొని, తన ప్రగతిని విరోధించుకున్నవాడౌతాడు. తన అభిరుచులకు భిన్నంగా ప్రతిస్పందించే సామాజికల ముందు తాను ప్రదర్శనను ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా వారి పట్ల తాను విర్వర్తించవలసిన విద్యుక్తధర్మం “వారిని ఆనందపరచడం” అనేది తనకు ఎన్నడూ మరువరాదు.

కళాకారునకు ముఖ్యంగా అవసరమైనది నై విధ్యం. ప్రేక్షకాభిరుచులకు, శ్రేయస్సుకు, ఆనంద సాధనకు సమన్వయము లేని కళ రాజించదు. అట్టి కళాకారుడు ప్రజాదరణ పొందలేక తెరమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి కళాకారుని కృషి కేవలం ప్రేక్షకానందం కోసమే అనే విషయం ముందు కళాకారుడు గుర్తించాలి. ఆ విధంగా వారికి ఆనందపుటంచులు చూపిస్తూ, క్రమంగా తన కళానైపుణ్యము, అశేష ప్రజ్ఞాపాటవముల వారారంగా వారిని విజ్ఞానపు విసిరి

జగత్తులో విహరింపజేసి, సంస్కారవంతులుగా మార్చి, తద్వారా నమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి నల్పాలి కళాకారుడు, ముఖ్యంగా హరికథకుడు.

కథకునికి ప్రేక్షకులే ధృవతారలు. వారి ఆదరాభిమానాలు లేకుంటే కథకుడు ఉన్నంత శిఖరాంసండుకానే అవకాశమే లేదు. తన మనోభిరుచులకు అనుగుణమైన సామాజికుల ముందు మాత్రమే ప్రదర్శన లివ్వాలనే కోరిక ప్రతి కళాకారునికి ఉండడం అతి సహజం. కాని బైత్సాహిక కళాకారునకు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కళను వృత్తిగా స్వీకరించిన వాడు ప్రేక్షకాభిరుచికి విలువనిచ్చి తీరాలి. వారి యిష్టాన్ని తన ప్రాథమానికి జోడించి, వారి అభిరుచిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా మొదట ప్రారంభించి క్రమక్రమంగా తన సహజ పాండితీ ప్రకర్షణతో, తనలోని విజమైన సంస్కారంతో, నమర్దంతో వారిని తనవైపు ఆకర్షించుకొన గలిగిన వాడే ఉత్తమ కథకుడు.

కథకునకు ఉదాత్తమైన భావాలు, ఉత్తమమైన అభిరుచులు ఉండడం ఎంతైనా అవసరమేగాని, తన ప్రదర్శనను తిరికించడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను నిర్లక్ష్యం చేయడం, కొన్ని తరహా వారిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మాత్రం విజ్ఞతవిహీనుకొడు. పై విషయాలను ఎల్లప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకొని, మనసారా కృషి చేసి, అన్ని తరహా ప్రజలను అలరించగలిగే ఉత్తమమైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగిన వాడే విజమైన కళాకారుడు. అయితే ఉత్తమ ప్రదర్శన అన్నంత మాత్రాన సామాజికుల తలకుమించి వారికి అర్థంకాని విధంగా ప్రదర్శన ఉండకూడదు. కళయొక్క పరమ ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనము కనుక ఆవిషయాన్ని ఏ సందర్భములోనూ కళాకారుడు మరచిపోరాదు.

పైన పేర్కొనబడిన విషయాలన్నీ పరిశీలించి చూస్తే కళను ఆరాధిస్తూ, కళాకారుడుగా గుర్తించబడడం ఎంత కష్టసాధ్యమో అర్థమౌతుంది. అందునా సవరసాలు ఒకే వ్యక్త ద్వారా పరిపాషించబడే ఈ మహత్తరమైన ప్రక్రియ హరికథలను వృత్తిగా స్వీకరించిన కథకుడు తన బాధ్యతా నిర్వహణలో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా అతడు సామాజికుల దృష్టిలో ఎంతగా దిగజారిపోతాడో మనం ఊహించవచ్చు.

సవరసాలలో ఒకటిగా, విశిష్టమైనదిగా పేర్కొనబడిన హాస్యం హరికథా ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఉపకథల రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతుంది. సంస్కారముసారంగా, కథాకథన విధానానికి భంగం వాటిల్లకుండా అది కథలో చొటుచేసుకోవాలి. సాధారణంగా హరికథకుపకరించే ఇతివృత్తాలు పరిశీలించి

హస్త నాటి పురాణేతి వృత్తాలు నేటి కేవలనాయకుల చరిత్రలు, సాంఘిక పరిస్థితులు - ఇవన్నీ ఉదాత్తమైన పాత్రలే. అట్టి పాత్రల యొక్క జన్మత్యానికి సమాత్రం భంగం కలుగకుండా కథకుడు వాస్తవికతలో చొప్పుంచగలగాలి. అక్కడ కథకుని యొక్క సామర్థ్యం, సన్నివేశ అవగాహన అభివ్యక్తమైనానికి అవకాశం ఉంటుంది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారు, వారి శిష్య ప్రశిష్యులు కూడా హరికథలో హాస్యాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని చెప్పడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు పెద్దల ద్వారా లభిస్తున్నాయి. కాని ఈనాటి కొందరు హరికథకులు తమ కథలలో హాస్యాన్ని ప్రదర్శించే తీరు తెన్నలు అతి పేలవంగానూ, ఒక్కొక్కప్పుడు హరికథ యొక్క జన్మత్యాన్ని దిగజార్చే విధంగానూ, ప్రమాద భరితంగానూ కావస్తున్నది. అందుకు ప్రబల కారణం నేటి సామాజికుల అభిరుచులలోని మార్పుని కొందరు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నించినప్పటికీ అది హర్షించదగిన, సంతృప్తికరమైన సమాధానంకానే కాదు. సామాజికులలో విభిన్న మనస్తత్వాలు కలవారుండడం అతి సహజం. కథకుడు వారందరి అభిరుచులను అవగాహన చేసుకొని, తన ఉనికిని భంగపరచుకోని విధంగా వారిని మెప్పించి, ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాలి. కథకుని యొక్క విజమైన సామర్థ్యాన్ని అభివ్యక్తీకరించే ముఖ్యమైన సన్నివేశమిది.

హరికథకుడు సర్వశాస్త్ర పరిపూర్ణుడు, వేదవేదాంగ పారంగతుడు కానప్పటికీ కనీసం వాటిలో కొంత అభినివేశమైనా కలవాడై ఉండాలి. అట్టి కథకుడు తనదైన వ్యక్త్యాన్ని కాపాడుకుంటూనే హరికథలో అనువైన విధంగా వివిధ రసాలనూ సమర్థవంతంగా, రమణీయంగా నిర్వహించగలగాలి. ఆ విధమైన ప్రతిభా సోపానం కలిగిన కథకుడు తప్పకుండా అన్నితరహాల ప్రజలను ఆకర్షించతలగుతాడు. అప్పుడే ఈ మహత్తర ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలయందూ జనమనోరంజన కారణమై సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతుంది.

అందరినీ తాను అనుసరించడమన్నది ఎంతటి వారికైనా సాధ్యమయ్యేది కాదు కాని, చివర వ్యక్తీత్వం ద్వారా, తనలో సహజంగా ఉన్న కొవ్వైదుష్యం వలన, సామాజికుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించగలిగేలా తాను చెప్పే అమూల్యమైన సన్నివేశాల ద్వారా, వారందరినీ తనవైపు ఆకర్షించుకొని, తన సంస్కారంతో వారందరినీ సంస్కరించడానికి ప్రయత్నించాలి కాని కొందరి కోసం తాను పామరాతి పామరుడుగా మారడం సమర్థనీయమైన విషయం కాదు.

హరికథలో హాస్యం ఎంతవరకూ అవసరమన్న ప్రశ్నకు ఎందరో మహానుభావులు తమ వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాలను, అనేక మంది ప్రసిద్ధ కథకులు తమ తమ అనుభవాలను అభివ్యుత్తరంగా తెలియజేశారు. వీనిని పరిశీలించి చూడగలిగితే హరికథలో హాస్యం యొక్క అవశ్యకత అవగతం కాగలదు. ఈనాటి హరికథలలో హాస్యం సాధారణంగా పట్టకథల రూపంగానే ఉపయోగించబడుతున్నది. అరకమైన పట్టకథలు హరికథకు ఎంతవరకూ ఉపయోగకరమనే నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా ఆచార్య శ్రీ యస్వీ జోగారావుగారు -

“ఇద్దోకి, చట్టోలాగ, పూరీకి కూరలాగ హరికథలో పట్టకథలు ఉండాలి. ఆ చట్ట, ఆ కూరా లేకుంటే ఆ ఇద్దో, ఆ పూరీ ఎలా ఉంటాయో, మీకు తెలుసుకుంటాను”¹ అని వారు చెబుతుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు చట్టబాగుంటే ఇద్దోకి, కూరబాగుంటే పూరీకి విలువ పెరిగినట్లే హరికథలో హాస్యం వల్ల కథలోని విషయంవల్ల కూడా అంతకంటే పెరిగి సభ్యజన మనఃకుపారాలలో కథకుడు ప్రత్యేకతను పొందగలుగుతాడను విషయాన్ని వీరి సమాధానం స్పష్టపరుస్తున్నది.

“హాస్యమన్నది మానవుని ప్రాణ స్థానములను స్పృశిస్తుంది. ఇంత ప్రపంచం లోనూ మానవుడొక్కడే నవ్వగలడు. నవ్వగలిగిన వాణ్ణి నవ్వించగలవాడు సహజంగా గొప్పవాడు” అంటారు శ్రీ ఆచార్యుల వారు. దీనిని బట్టి కంటిని మించిన కాటుకలా అవసరాన్ని మించిన హాస్యం హరికథలో అంతగా ఆమోదయోగ్యం కానప్పటికీ సాధ్యమైనంత వరకూ సభను బట్టి కాస్త ఎక్కువ మోతాదులో హాస్యాన్ని ప్రదర్శించినా అది సభ్యజనుల చేత సమర్థింప బడేదిగాను, సామాన్య జనులను సంస్కరించేదిగాను ఉండాలనే వీరి అభిప్రాయం అభివ్యక్తమౌతోంది.

హరికథలోని హాస్యం విషయమై ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“పట్ట కథలను పట్టకథలుగానే వాడుకోవాలి. అవి పరిమితంగా ఉండాలి. అనలు కథకు అంతరాయం కలుగ కూడదు. కథకు మించిన హాస్యం అనవసరం. హాస్యం అనలు కథను చింగి నేయకూడదు”².

వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం హరికథలో హాస్యం పరిమితంగా మాత్రమే

1. ఆచార్య యస్వీ జోగారావు గారు - ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

2. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ - ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

ఉండాలి. అసలు కథలోని సన్నివేశాలు గవి, పాత్రల బెదిరింపుగా ఈ పట్టకకథం కారణంగా భంగపడకూడదు. ఇది ఆచార్య బోగరావుగారి అభిప్రాయం కన్నా వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరి అభిప్రాయంలో కూడా హరికథలో హాస్యం తగుపాళ్ళలో ఉండడం అవసరమే అన్న విషయం అవగతమౌతుంది.

“హరికథ మధ్యలో వాడవలసినది పట్టకకథాదు. ఉపకథ - ఉపాఖ్యానం లాంటిది”¹ అంటారు డా॥ బ్రహ్మానంద. ఈ విషయంలో వీరికి కొన్ని విశ్లేషమైన అభిప్రాయాలున్నట్లు వారి సమాధానంలో ప్రకటితమౌతున్నది. ఈనాటి హరికథలలో హాస్యరసాన్ని పరిపూరించే విధానం వీరికంతగా రుచించినట్లు కనిపించదు. అందువల్లనే వీరు హరికథలో హాస్యాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.

డా॥ బ్రహ్మానందగారు బెత్సాహిక హరికథకులు. ప్రఖ్యాతి పొందిన ‘హబ్బణి’ వారి కుటుంబంలో జన్మించిన కులీమలు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంతోబాటు ఆధునిక విద్యను కూడా అతి శ్రద్ధతో అభ్యసించి తెలుగు భాషలో పరిశోధనలు సల్పి, వీరు ప్రస్తుతం అనంతపురంలోని శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖ యందు రీడరుగా పనిచేస్తున్న విద్యాధికులు. సహజంగా వండేల వంశంలో జన్మించి, బెత్సాహిక కళాకారుడుగా హరికథ విద్యనుచేబట్టి ఆకళలో ఆనేక మంది కళాకారుల కంటే ఆధిక్యమును సముపార్జించుకొన్న శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఆరకంగా అభివ్యక్తం చేయడానికి కళాకారునిగా వారి అనుభవాల్లో అందుకు కారణమని నా ఊహ.

వీరి ఏమైనప్పటికీ, హరికథ మహోదాత్తమైన ప్రక్రియా విశేషం. ప్రస్తుత కథకుల్లో హరికథ పల్ల సరియైన అవగాహన లేని వారు దీనిని వృత్తిగా స్వీకరించి, కేవలం ధన సంపాదనే లక్ష్యంగా చేసుకొని, పామర జనాకర్షణ కోసం ప్రాకులాడే సన్నివేశాలు అక్కడక్కడా చోటుచేసుకొని ఉండవచ్చు. కాని మహాత్మరమైన ఈ కళను ఆరాధించే మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు.

సంగీత సాహిత్యాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రతిభా విశేషాలు కలిగిన శ్రీ యస్. రాజన్న కవిగారు ఈ సందర్భంలో తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ,

“అసలు కథకు పట్టకకథ రమణీయతను ఆపాదించేదిగా ఉండాలి. పాత్ర పుర్రకుంటే అది నేయార్థ దోషంగా పరిగణించబడుతుంది. హాస్యమే కాదు.

1. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద - ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

పరమమైనా మోగాడు మించకూడదు”¹ అని అతి సున్నితంగా హాస్యంపానికి హద్దులేర్పరిచారు.

శ్రీ నారాయణ దాసాదుల కథలలో కథావిధానానికి రెట్టింపు రక్తసి, అందాస్పి, ఆనందాస్పి, హాయిసీ, కలిగించే విధంగా హాస్యం చోటు చోపికున్నదని వారి కథలు విన్న అనేక మంది ప్రాజ్ఞులు ప్రశంసించారు. వారి కథలలో సామాజికుల పెద్దపులిపై ఎప్పుడూ హాస్యానికి స్పందించిన లాస్యం దోబూచులాడేదని శ్రీ మాన్ పెద్దింట సూర్యనారాయణ ధీక్షిత దాసుగారి వంట వృద్ధ కళాకారులు ప్రశంసాపూర్వకంగా ప్రస్తావించడం గమనిస్తే పూర్వపు హరికథలలో కూడా సంస్కారపరిమితమైన, సన్నివేశమున క్షున్నైన, పరమసంభాషణలు కొనసాగుతూ ఉండేవని విశ్వసించవచ్చును. ఆ రకమైన హాస్యమే గోటి హరికథలలో కూడా సరిపోతుంది కాని, అంతకు మించిన హాస్యం అనవసరమని అభిప్రాయ పడ్డారు శ్రీ రాజన్న కవిగారు.

భక్తి ప్రచారకులు, సంప్రదాయ బద్ధమైన హరికథకులలో ఎన్నదగిన వారు శ్రీ బుట్టా శివరావు కృష్ణ శర్మగారు ఈవిషయంలో తమ స్వానుభవాలతో కూడిన సమాధానమిస్తూ,

“పిట్టకథ అంటే చిన్న కథ. ఇది మందుకు అను పానం వలె ఉపయోగ పడుతుంది. చేదుమందు తినే సమయంలో పంచదార సంజుకున్నట్లు ఒక సత్యం. చెప్పేటప్పుడు దానిని ముహూర్తం చేయడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడం చచ్చుకాదు. ‘అన్నదమ్ముల సఖ్యత’ను గూర్చి చెప్పే కథ ఇతి వృత్తమైనపుడు సఖ్యత లేక పాడైన అన్నదమ్ముల చిన్న కథలను చెప్పవచ్చును. భార్య భర్తల అన్యోనతను చాలి చోప్పే సమయంలో అన్యోన్యతలేని దంపతుల ఉదంతం చెప్పి, సీతని, హస్త్యాన్ని ఏక సమయంలో కలిగించవచ్చు. ఇది కథకు రక్తసి తీసికొని వచ్చే పద్ధతి. కాని పిట్టకథ చెప్పేటప్పుడు అయిదునిముషములకు మించికాలాన్ని వినియోగించరాదు. తాను చెప్పే మూడు గంటల కథలోనూ రెండు, మూడు కంటే ఎక్కువగా ఇవే చోటు చేసుకోకూడదు. పిట్ట కథలు ప్రధాన కథాప్రవాహానికి అడ్డ కట్టవేసే రాళ్ళు కారాదు. హాస్యం నవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడింది. హాస్యం లేకుంటే హరికథగాని, నిత్య జీవనం గాని, విరీచంగా, రసహీనంగా తయారౌతాయి. మూడు గంటల సేపు హరికథా ప్రవచనం చేసేవారికి శ్రాంతి కలుగ కుండ హాస్యం ఉపకరిస్తుంది. కాని ఎన్ని

1 శ్రీ యాన్. రాజన్న కవి

చెప్పినా హాస్యం పరిమితంగానే ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఈ యొక్క గాయన, కళాకారుని యొక్క బెన్నతనం, అతడునుయోగించే హాస్యం అధికమైతే దుష్ప్రభావాలయ్యాయి. అతినివల్ల, అతని కళపల్ల సామాజికులకు తేలిక భావం ఏర్పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది”¹ అని పేర్కొన్నారు.

సుధీర్ఘమైన వీరి యొక్క అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో హాస్యంలో హాస్యం చాలా పరిమితంగా ఉండాలన్నదే స్పష్టమౌతున్నది. వీరు సహజంగా కథకులుగా, అనుభవ పూర్వకంగా చెప్పే ఈ పలుకులు ప్రత్యక్షర సత్యాలు.

నిజానికి హరికథను అభ్యసించడానికి నిర్ణయమైన కొన్ని అర్థశతాబ్దాల నుండి, నిబంధనలను ఏర్పాటు చేయక పోవడమే ఈనాడు కొన్ని విద్యుత్తులలో ప్రక్రియ అనేక విమర్శలకు గురి కావలసిన దురదృష్టం కలిగిందని నా అభిప్రాయం.

“నటనకు రూపముండాలి. కుతీనత ఉండాలి. శాస్త్రజ్ఞత, గీత వాద్యం సృత్యజ్ఞత ఉండాలి. నటుడు మధుర భాషి కావాలి. వాగ్మీలోక జ్ఞాని కావాలి”² అని భరత శాస్త్రం నటనకు చాలా కఠినమైన అర్హతల్ని నిర్ణయించింది.

అట్టి నియమాలు, నిబంధనలు, ప్రత్యేకంగా హరికథకంటా ఏమీ లేవు. అది ఈ కళకు కొంత లోపాన్ని ఆపాదిస్తున్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఏ ప్రక్రియకైనా దాని నాచరించే కళాకారులు ఆ ప్రక్రియ విధానాన్ని కూలంకషంగా అవగాహన మొనరుకుని, దాని బెన్నతనాన్ని చాటగలిగిన నాడే నిజమైన న్యాయం సమకూరుతుంది. కనుక ఒక కళావిశేషం జనబాహుళ్యంలోనికి వచ్చుకొని చెల్లి వారి వారి మనసుల లోతులను స్పృశించ గలగాలంటే దానిని ప్రవర్తించే తీరు తెన్నులకు ప్రవచించే కళాకారులే బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. కనుక కథకుడు కనీసపు పరిజ్ఞానాన్నైనా కలిగి ఉండాలి.

ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దొరచినబాబు గారు ఈ విషయంపై తమ అనుభూతిభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ,

“భావోద్వేగ భారంతో విసిగిన శ్రోతకు పట్టకథ ఒక ఉపాహారం. దీనితో శ్రోత కథపల్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటాడు. కాని పదార్థంలో ఉప్పునూడిరిగా హరికథలో హాస్యం తగు మాత్రంగానే వాడుకోవాలి. తలకు మించిన నూనె. కంటిని

1. శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు.

2. ‘మధుర శ్రీ’ నటులు - వేమగల్లు, నాట్యకళ 1964 పి. పేజీ 21

మించిన కాటుక ఎంత మనోహరంగా ఉంటాయో అపరిమితమైన హాస్యరసావళి సీరసావళి దారిటీస్తుంది"1 అని వ్యాఖ్యానించారు.

కథలోని ఇతివృత్తం భారమైనదై శ్రోతమనసు ఆభారంతో బరువెక్కి పోతున్న తరుణంలో కథకుడు సందర్భాన్ని పరిశీలించి ఎక్కడైనా చిన్న చెణకు ఎసిరి శ్రోతయొక్క మనోభావాన్ని తొలగించవచ్చును. కానీ, అది మరీ శృతి మించితే మాత్రం పదార్థంలోని ఉప్పువలే నోట బెట్టు యోగ్యత ఉండదని వీరు అతి చురుకైన గమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంలో శ్రోతకు, లేక పాఠకునికి ఇతి వృత్తానికి గల అవినాభావ సంబంధాన్ని వివరిస్తూ శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారి రచనా కైతిని ప్రస్తుతిస్తూ శ్రీ ఆచార్య సూర్యారావుగారు పలికిన పలుకులు ఉదహరించడం ఉచితంగా ఉంటుంది.

"ఒక ప్రకృతి దృశ్యమో, అద్భుత సన్నివేశమో, మానవ ప్రవర్తనో మనల్ని రూర్త వృద్ధులను చేస్తాయి. ఆహ్లాదం, ఆనందం, విచారం, కలిగి మనసుకు ఆరోగ్య స్థానం చేసినట్లవుతుంది. మనం జీవించే ప్రపంచం ఇంత క్రూరంగా, పరుషంగా ఉన్నదా అని అనిపించి పొరుషం ముంచుకొస్తుంది. పరిత అంతర్ముఖుడై తనలో తాను తరిగించుకుంటాడు. పరితలను అంతర్ముఖుని కావించే రచన శ్రీ అప్పారావుగారిది " 2 అని పేర్కొన్నారు.

ఆదేవిధంగా కథలోని ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన రసానందంలో మునిగి యున్న సామాజికునికి కొంచెం విశ్రాంతిని కలుగజేసి, ఆనందాన్ని పంచినట్టేది పట్టకథ కావాలి.

వైత్రవర్తన, నత్యనిరతి, కార్యదక్షత, కష్ట సహిష్ణుత మొదలగు నద్గుణాలు విజయాన్ని సాధిస్తాయి. ఇవన్నీ హరికథా కథన విధానంలో ప్రతిపాదించినపుడు కథకుడు సామాజికులకు మరిభకైతిలో ఆర్థం అయ్యేలా చెప్పడం కొనసాగించాల్సిన సాహిత్య సాధన విధిగా పరిగణించబడుతుంది. ఉపకథలను హాస్యరస పరిపావళితో ప్రదర్శించవచ్చు.

సముదా రాజకీయ హరికథకులు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు హరికథలో హాస్యం చాల అవసరమంటారు. పురాణ కథలుగానీ, చారిత్రక గాథలుగానీ

1. శ్రీ దోరయ చామగారు.

2. అజముత్యాలు, గురజాడ రచనలు, ఆచార్య సూర్యారావు (ప్రవేశికలో)

సాంఘికీకరించుట వృత్తాలుగాని వీనిలో ఏ కథ చెప్పినా వానికి హాస్యం తోడై నింపకపోతే ఆగాథలు ప్రేక్షకుల మనః కుహరాంతలోనికి వెళ్లలేవనేది వీరి అభిప్రాయము. అయితే అట్టి హాస్యానికి వీరు కూడా హద్దులేర్పరుస్తూ, “హాస్యం ఎక్కువైతే అసలు కథ మరుగున పడిపోతుంది. హాస్యం కథకుని అవహాస్యం పాలుచేయకూడదు. సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథలోని హాస్యం కూడా సాధించగలిగింది. తాత్కాలికంగా నవ్వించేది, కథకు పాఠనం లేనిది హాస్యమనిపించుకోదు. దానివల్ల కథకుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని తానే దిగజారుకున్న వాడౌతాడు”¹ అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

హరికథకులుగా, రాజకీయ చతురులుగా ప్రస్తుత దేశకాలానుగుణంగా అన్ని రకాల ప్రజలనూ ఆకర్షించే విధంగా వైవిధ్యం కలిగిన కథకులు శ్రీ భాస్కర రావుగారు. అంతలేని అనుభవాన్ని గడించిన వీరి వలుకులు కూడా పరిమిత హాస్యమే కథాగాన విధానంలో సమర్థనీయమైనదని స్పష్టమవుతున్నది.

ఈ విషయంలో శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు గారు కూడా ముప్రసిద్ధ హరికథకులుగా తమ అభిప్రాయాన్ని ఇలా తెలియజేశారు “హరికథకుడు భక్తి ప్రవృత్తులతో దీక్షబూని, పుణ్యకథా ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటాడు. అట్టి పుణ్యకథా శ్రవణం ద్వారా సామాజికులు సమాధ్యవస్థలోనికి వెళ్లే ప్రమాదమున్నది. అందువల్లనే, వారిని ఒక్కసారి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి తీసికొని రావడానికి హాస్య రసపోషణ ఒక మార్గం కావాలి. దీని సంతవరకే వినియోగించాలి తప్ప అధికమైన స్థానాన్ని కల్పించకూడదు”² అంటారు శ్రీ కోటేశ్వర రావుగారు.

కథకు అనువర్తించే విధంగా తాను చెప్పే బహుమన్నితమైన చెబుకులు వింటూ, చిరుదరహాస పదవారవిందులై సామాజికులు తన ఎదురుగా కానవస్తున్నప్పటి కథకుని అనందం అనుభవక వేద్యమేకాని అల్పాక్షరాల్లో పేర్కొనదగినదికాదు. అందువల్లనే హద్దులు రాటకుండా ఒకటి రెండు మార్లకుంటే ఎక్కువగా ఈ రసపోషణకు అవకాశమివ్వకుండా కథను ముందుకు సాగించగలిగితేనే కథకుని వ్యక్తిత్వానికిగాని, కథాకథన విభావానికిగాని భంగం వాటిల్లదు” అని హాస్య రస పరిపోషణ హరికథలో ఎంతవరకూ అనవరతగా తెలియజేశారు శ్రీ సామవేదం వారు.

1. శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు - ప్రశ్నావళి ప్రతుత్తరం

2. శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావుగారు - ప్రశ్నావళి ప్రతుత్తరం

ఈ విషయంలో దీమాన్యులైన కళాపోషకులు, కళాకారులు విమర్శకులు, పరిశీలకులు వారివారి అభిప్రాయాలను విభిన్నమైన దృక్పథంలో పేర్కొన్నప్పటికీ అందరి సాదాశుభం మూలం ఒక్కటేగానే ప్రస్తుతీకరించారు. హరికథలో హాస్యం చాలా తక్కువగా ఉండాలని కొందరు, ఎక్కువగా ఉన్నా, హద్దులు దాటకూడదని మరొకొందరు పేర్కొన్నారు. పట్టకథలు లేకుంటే అది ఒక లోపంగా పరిగణించే ఈ నాటి కొంత మంది సామాజికుల కోసం హరికథలో హాస్యం అవసరమే అన్నది అందరి యొక్క ఏకాభిప్రాయం. వీరిందరి అభిప్రాయాలు వాస్తవానికి అతిచేరువలో నున్నచే ఈనాటి పురాణ కాలక్షేపమైనా, ఆధ్యాత్మికోపన్యాసమైనా మధ్యలో కొంత హాస్యాన్ని అందించేలా చెబుకులు వినరకపోతే రక్తేష్టకపోవడం సహజం కనుక హాస్య రసం హరికథలో ఉండాలి. అయితే దీనిని నేటి కథకులు, ఏవిధంగా వినియోగిస్తున్నారు అనే ప్రశ్న ఉదయించినపుడు ఒక్కటే సంతృప్తికరమైన సమాధానం లభించదు. నేటి హరికథకుల్లో కొందరు 'హరికథ'కు నిర్వచనం కూడా తెలియని వారున్నారంటే అది అత్యున్నత కాదు.

ఆధునికులలో అనేకులు తాము చెప్పే హరికథలలో హాస్యరసపోషణ హద్దులు దాటించి చాలా ముందుకు వెళ్లిపోవడం దురదృష్ట విహ్వలం. ఈ విషయంలో డా॥ బ్రహ్మానందగారి ఆవేదనకు ఈ రకమైన హరికథలే ప్రధాన కారణమని సులభంగా ఉహించవచ్చును. ఈనాటి హరికథకులలో పురుషుల, సంఖ్యకంటే స్త్రీల సంఖ్య అత్యధికం. వీరిలో అధిక శాతం ఈ ప్రక్రియ పల్ల సరియైన అవగాహన లేనివారుగానే కనిపిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

“మన ఇప్పటి కథకుల్లో సంగీత, సాహిత్య సరణి తెలిసిన కళాకారులు మరి తక్కువ “బద్ధోష్మన్మత్త్యే కుశలోస్మగీతే, నిపుణోస్మివాద్యే” అని గుండెపై చేయివేసిసుకాని చెప్పుకోగల దీమా చాలా కొద్ది మందికీ మాత్రమే పరిమితం”¹. ఇందువల్లనే చెవికోయు మేకలాగున విసువారికిన్ వెగలుగొల్పు; రాగము పాడి సాహితీ మనతను పాత్యచేయు.. కేవల కథా జీవులగు కు కథకులను శ్రీ పెద్దింటి మార్కండాయణ దీక్షితదాసుగారు ఉపడించారు. మన హరికథా కథయంతంలో చాలామందికీ ఒక మోస్తరు ప్రవేశమో, అభినివేశమో తప్ప కథాగాన నిర్వహణానికి వలసినంత పుణ్యప్రతి అమరి ఉన్నట్లు కనిపించదు” అని తెలిపారు.

శ్రీ ఆచార్యులవారు చెప్పినట్లు కేవలం సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది విషయాలలో కథకులు పరిణితిని సాధించలేదను విషయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే అట్టవారు అధిక శాతమే కానవస్తారు. కానీ అసలు తామనలంటిస్తున్న హంకథయొక్క స్వరూప స్వభావాలను కనీసం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు కూడా వారిలో లెక వాడం బాధాకరమైన విషయం.

“తూర్వతితయ చాతుర్యం హృద్య శరీర శలితా

లయతాళ కళా జ్ఞానం ఏవేకోనేక కాక య”

వాగ్గేయ కారునికి నృత్యగీతవార్యముల మూడింట నేర్పు, హృద్యమైన గీతం ఉండాలి¹ అని వాగ్గేయకారుని గూర్చి విజ్ఞాన చెప్పిన లక్షణాలు పరికథకునకు చక్కగా అన్వయించబడతాయి. అంతటి ఏవేక సంపన్నుడు, విజ్ఞాన శిలి పరికథకుడు కాగలిగినప్పుడే ఈ ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సామాజికం హృదయ స్వేతాలలో సంస్కారాన్ని పండించి, ప్రయోజన కారి కాగలదు.

నేడు కొందరు పరికథకులు పరికథకు ఇస్తున్న విర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే ఇతి వృత్తానికి సంబంధించిన రెండు కీర్తనలు, నాలుగు పద్యాలు, డబ్బను సీమా పాటలు, నాట్యము అని చెప్పబడే కుప్పగంటలు, అభినయము అని పేర్కొనబడిన ఒంటివిరుపులు, హాస్యము అని పిలువబడుతున్న అనుచిత సంభాషణలు కలిగినది పరికథ అని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ పందర్బం లో పరికథా వలంబులు కీ.శ. సర్వశ్రీ కడలి పీఠానుగారు పరికథకులకు కావలసిన కనీసపు అర్హతలను పేర్కొంటూ చెప్పిన విషయాలు మించినదగియున్నవి.

“ఈ కథాగానము సభ్యసంచుటకు పట్టభద్రులైన వారు సంగీత పరిచయముండెనచో సంపూర్ణార్హులు. రెండవ వక్షం, ఇంటర్మీడియేట్ గాని పదవ తరగతి గాని చదివి, సంగీత సాహిత్య పరిచయమున్నచో వారును అర్హులే, తరువాత మట్టలో మాత్రాకార లాగా సంగీతము, సంస్కృత పరిచయముండెన ఎలిమెంటరీ విద్య చదివిన మరొకందరు కూడా అభ్యసించవచ్చును. ఎందుకంటే కథకులు మంచి చదువరులై తే సాహిత్యమును, కవిత్వము, నాట్యము, అభినయములు అలవర్చుకొని, హాసభావములందు భక్తిని, ప్రేమమును, శృంగార విచారాది రసములను అవగాహన చేసికొని, తాము చెప్పే

హరికథలో సన్నివేశాలతో ప్రదర్శింపగలుగుదురు. కథలో కథకులు అప్రస్తుతములైన విషయములుగాని, రాజకీయాలుగాని, చౌకబారు పాటలుగాని వినిపించి, భక్తితో వేద ప్రోతం సున్నిత హృదయాలను నొప్పించరాదు. కథలో సన్నివేశాలకు చివరములైన చోట కావలెలు, పదములు, పాడుచు, అభినయించుచు, నైతిక, కథలను చెప్పుచు ప్రేక్షకులకు ఆనందము కలిగించవచ్చును. పాత్రను బట్టి జానపద సరళిలో పాడుకొనవూచుచును¹ అని వివరించారు.

దురదృష్టవేషముంటే ఈవాటి కథకుల్లోకొందరు పురాణపాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్నీ వారి ఆవతార వోషాలనూ సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఆ పాత్రలనే వాస్తవ పరిపాఠానికి ఆలంకారం చేసుకొనడం చూస్తే నభలలోని కొందరు పిల్లలవే పరిస్థితులేర్పడతాయని పేర్కొనడం సత్యదూరంకాదు. బ్రహ్మచారనపుత్రుడు వారద మహర్షి లోక కళ్యాణార్థమై చేసే కొన్ని పనులను, అవలంబించే తీరు తెన్నులను వివరించే సందర్భంలో కథకులు ఆయనకు ముద్దుగా పెట్టకొనే పేరు "కంపారా యుడు", ఎదుటివారు సుఖంగా ఉంటే చూసి ఓర్వలేని అసహనాన్ని, తాను లోక సేవచేసినా దంపతుల అవ్యసంతము భరించలేని ఈర్ష్యాపరుడు వారదుని వ్యక్తిత్వం పురాణ గాథలలో ఎక్కడా మూలపర్యబడలేదు. అట్టి వారదుని ఎందుకూ పనికిరాని వానిగా చిత్రించి "అట్టివారే ఫలానా వార" ని అక్కడ ఒక పట్టకథను అల్లకొనడం, తద్వారా సామాజికులను కడుపుబ్బ నవ్వించడం ఈవాటి కథకులలో కొందరు అవలంబిస్తున్న సంప్రదాయ వోషం.

శంకరుడు భోళాశంకరుడని చెబుతూ ముందు వెనుకలు ఆలోచించలేని ఒక అవాచకునికి శంకరునిలో పోలిక చెప్పి దాని నాధారంగా ఒక ఉపగాథనో, పట్టకథనో కల్పించి, తను కథను రక్త కట్టించుకుంటున్నామని భావించే కథకులూ ఈవాడు ఎందరో ఉన్నారు.

హరికథలో హాస్యం ఉండాలన్నది అందరూ అంగీకరించిన విషయం. కాని ఆ హాస్యం హర్షమీరకుండా తగిన సందర్భంలో ఉపయోగింపబడాలి. కథాచిత్త్యానికి, పాత్రాచిత్త్యానికి కథలోని హాస్యం భంగకారికారాదు. పట్టకథను పాట్లకట్టగా వాడుతూ ఎవరినీ నొప్పించని విధంగా సామాజికులకు రసానందాన్ని కలుగజేయడం ఉత్తమ కథకుని లక్షణం.

1. శ్రీ కడలి పరమానుగాడు సామ్రాజ్యం. "హరికథాగన విహసం" పు. 41

కడుపునొప్పితో తన వద్దకు వచ్చిన రోగికి డాక్టరు మంద బిల్లువిస్తూ “ఇప్పుడు రెండు, రాత్రికి రెండు వేసుకో, తెల్లవారి బ్రతికుంటే మరో రెండు బిల్లు వెనుకో” అని చెబుతాడు. ఇందులో హాస్యం అతి సున్నితంగా ఉంటుంది. సభలో ఏ డాక్టరుగారు ఉన్నా తన సంస్కారంతో దానిని సుకుమారంగా స్వీకరిస్తారే తప్ప మొహం మాడ్చుకొని సభను విడిచే ప్రమాదభరితమైనది కాదు. ఈ రకమైన పాట్ల కథలను పట్ట కథలుగా వినిపించి, ఇటు రసజ్ఞులను, అటు సామాన్యులను కూడా మెప్పించి, నవ్వించగల సమర్థత హాసకథకునికి అభరణం కావాలి.

ఈనందర్పంలో శ్రీ శ్రీగారి హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ శంకరమంచి పాఠసారథిగారు చెప్పిన విషయాలు మననం చేసుకోవడం సముచితంగా ఉంటుంది. మాటలతో గారడచేసి, హాస్యం సృష్టించడం శ్రీ శ్రీ కేవలపురుషుడని చెబుతూ వారు కొన్ని ఉదాహరణలిచ్చారు. అవి -

“ఒకసారి మద్రాసులో ఒక హోటల్ రూమ్లో కూర్చున్న గట్టిగా పిగిరిల్ల దమ్ములాగుతూ వ్రాయబోయే సినిమా పాటను గూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండగా ప్రక్కనున్న ఆసామి ‘ఏనండీ మీరు చెను స్మృతకా’ అని అడగ్గా ఆయన తాపిగా “లేదండీ నేను పిగిరిల్ల స్మృతకర్మి మాత్రమే” అన నమాధానమిచ్చారు.

అలాగే ఒక నందర్పంలో శ్రీ శ్రీ ఏ ఒక పెద్దమనిషి “ఏనండీ! మీరు బట్టతం మీద ఏప్పుడైనా వ్యాసం రాశారా?” అని ప్రశ్నిస్తే “అబ్బేలేదండీ నేనెప్పుడూ కాకితం పైనే వ్రాస్తాను” అని ఏరి నమాధానం.” 1

హాస్యం ఇతరులపై చనువు వాఙ్మయంతో చెప్పిన మాటల్లో ప్రతిఫలించాలి. అది అతిసాధారణంగా ఉండాలి. అదే అసలైన ఆరోగ్యకరమైన హాస్యం. హాస్యం పేరిట సంప్రదాయాన్ని అతిక్రమిస్తే అది కథకుని అజ్ఞానానికి హేతువౌతుంది. అతని సంస్కార రాహిత్యానికి అద్దం పడుతుంది.

హాస్యం అంటే ఏమిటో శ్రీ దాసు వామనరావుగారు చేసిన నిర్వచనం ఈ నందర్పంలో పై విషయాన్ని బలపరుస్తుంది. వారి దృష్టిలో “హాస్యము అనేది సరసంగా, సగౌరవంగా ఉండవలెనంటే అది కేవలం వేళకోళం వెక్కిరింతగా అర్థంలేని కుంటువాళనగా ఉండకూడదు. అది పేలవంగా హద్దుమీరిన ముగ్ధక

1. శ్రీ శంకరమంచి పాఠసారథి - “శ్రీ శ్రీ హాస్య ప్రపంచం” - రంజని ఏ.జి అప్పిను

మూలం మూలంగా తయారు కృతాడమ. అది సాటివారి మనస్సును నొప్పించే అపమానకర వ్యంగ్యరీతిగా పరిణమించరాదు. అది లోకం వాకడపై రోత చూపే కాదు చేయని, “నీ” యని తృప్తికరించడంగా కాకూడదు. అది వింద్యమైన అపద్యమైన ద్వంద్వార్థ వచ్చి శృంగార సంభాషణగా ఉండరాదు. కానీ ఉత్తమ తరగతిలో చేరదగిన హాస్యరచయి ఎవరైతే ఉల్లాస కరమైనదై చిత్రరంజకమై ఉత్తేజ కలమైనదిగా ఉండాలి. అంతేకాదు అట్టిది విజ్ఞానవాకమై ఉన్నవారందరూ ప్రబోధకారమై ఉండాలి” 1

కొందరు హాసకథకులు హాసకథలో పట్టకథలను ఉపయోగించే నమయంలో ఒక్కొక్క దానికి కమీసం అరగంట కాలాన్ని వృధాచేయడం మనం చూస్తున్న విషయం. ఆ పట్టకథలో వివాహాశ్రయంలూ, ఆధునికమైన ఆటలూ, వెత్త పాపాత్మ్యం పాటలూ కూడా చోటుచేసుకుంటాయి. ఒకరకంగా కట్టుమూసుకొని పంట పరివక్షత లేని కళాకారులు ప్రదర్శించే ఒక హాస్య వాటికలా భ్రమగొల్పుతూ ఉంటుంది. ప్రతి పాత్రా పుష్కారంగా పరిపాషించబడుతూ ఉంటుంది? పట్టకథ - ఇంతటి ఆర్కాటంగా ప్రదర్శించబడితే ఆలోచించలేని కొందరు ప్రేక్షకులు కడుపుబ్బ నవ్వుగలిగు. కానీ, అది అయిన వెంటనే కథకుని అపరిమిత ప్రేరేపన కారణంగా అతడు వారి దృష్టిలో కూడా హీనంగానే చిత్రించబడతాడు. పట్టకథ వెణుకులాగ ఉండాలి కానీ, ఎవరినీ నొప్పించే విధంగా ఉండడం పభ్యత కాదు.

ఒక్కొక్క కథకుడు తన మూలం చమత్కారంతో సామాజికులను నవ్వించడం పరిపాటి. కానీ అది నమయానమయాలను గుర్తించకుండా నిర్వహించబడితే కథకుడు కొంతమందికి తలవంచుకొని నవ్వురానం చెప్పవలసి ఉంటుంది.

కావ్వి పథంలో కథకులకు ప్రేక్షకుల నుండి ఆనందోత్సాహాలతో కానుకలు రావడం సంప్రదాయం. అలాంటి నవ్వినేళంలోని సంఘటన ఇక్కడ ఉదహరించడం ఉచితం. “ఒక వ్యాపారి కథకునకు పది రూపాయలు కానుకగా పంపించగా కథకుడు అతనికి హాస్యవాదాలు తెల్పుకుంటూ, “ఫలానా వారు నన్నాశీర్వదిస్తూ పదిరూపాయలు పంపిస్తున్నారు. నా గుంటుడు వారివాశీర్వదిస్తూ, వారి వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తూ వదిలు ఆకాన్నంటే విధంగా పెంచి వారి వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పగానే పథలోని చాలా మంది అందులో ఉన్న

అపకృతిని గమనించకుండా తాత్కాలికంగా వ్యక్తమైన వధలోని సంస్కారముయొద్దే ని
 20 ద్దాక్షులు నిమగ్నమైపోయి వ్యవహరిస్తున్నారని కూడా కొంతమందికి తెలియకపోయి
 పరిస్థితులనుండి ఒక చిన్న ఉత్తరం వచ్చింది. "నేనున్నాను ఈ కనుక
 స్వీకరించి, నా ప్రాణము బాగా వృద్ధి చెందేలా జగమునందు ప్రార్థిస్తూ ఈ దుష్టు
 ప్రక్కల గ్రామాలలో అంటురోగాలు ప్రబలిపోయి, నా వాస్తవము వివరించారు,
 పుక్తామెల్లలో చివరినాటివృద్ధి నొందేలాగ ఆశీర్వాదించి" మరి ఆ పుక్తామెల్లలోని
 సారాంశం. వేదికపై ఉన్న ఆ కథకుడు ఆ దాక్షుగారికి ఏ కష్టమైన సమాధానం
 చెప్పుకోగలుగుతాడో మనం ఊహించలేని విషయం.

వేల సంఖ్యలో ఉన్న ప్రేక్షకులు తనకు సమున్నత స్థానిమిచ్చి తాను వేపు
 విషయాన్ని వివరించే కుతూహలంతో వస్తున్నారనే విషయం తెలియకుండా పట్టి
 పరిస్థితులలోనూ విస్మరింపరానిది. ప్రేక్షకులలో తనను మించిన విజ్ఞులు, సాక్షులు,
 రసజ్ఞులు ఉంటారని, వారందరిని మెప్పించి, ఒప్పించగల సామర్థ్యం తనలో ఉన్నదని
 విశ్వాసంతోనే వారు తనకుగౌరవ మర్యాదల నాపాదించి, ఉన్నతాననునిగా చేరనే
 సత్యాన్నికథకుడు గుర్తించగలిగిన నాడు హరితకుడుగా తానుగాని, కరణప్పింటలో
 అగ్రగణిగ గుర్తించబడిన హరికథా ప్రక్రయం. "నే ఆక్షేపణకు గురికావాలనే దుష్టత
 రాకుండా కాపాడుకోగలడు.

నేటి కథకులలో కొందఱు కొన్ని ప్రాంతీయ భాషలను హాస్యం కోరిక
 వినియోగించడంపరిశీలించదగిన విషయం. ఉదాహరణకు శ్రీకాకుళం, రాయచోటి,
 తెలంగాణ ప్రాంతం వారిని కథకుడు తమ కథలలోని హాస్య ప్రాంతాలకు అర్హులని
 భానుకోపడం శోచనీయం. హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, దేశ సమైక్యాన్నే
 పెంపొందించగలిగే పరమ ప్రయోజనకారిగా చెప్పబడుతున్న సందర్భంలో పై
 విషయాలు దేశ సమైక్యానికి గొడ్డలి పెట్టుకాగలవు. తన రాష్ట్రంలోని కొన్ని
 ప్రాంతీయ భాషలనే అతడు తూలనాడే పరిస్థితుల్లో హరికథ ద్వారా విధికుడు
 జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలడని చెప్పడం హాస్యాస్పదం కాగలదు. గనుక
 వేదికనలంకరించిన కథకుని ప్రవర్తన, ప్రవచనమూ సర్వజనామోదాన్నిపొంది,
 రసస్వాదయాలను రంజింపచేయాలి తప్ప పలువురి నిమగ్నకులకు గురికావాలి.

మరి కొందరు సహకార వాద్యముల వారిని ఉద్దేశించి, తెలుగులు వివిధం, వారి
 వారి వ్యక్తిగత అలవాట్లను పరోక్షంగా తూలనాడడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ
 విధంగా తరఫుకుంటూ పోతే సామాజికుల నాకర్షించడానికి, వారిని సవ్యంపడానికి

కొందరు కథకులు చేసే అతి వికృతపు పనులు సంస్కారమున్న ఏ ఒక్కరూ పాల్గొనలేవి.

గరసాలలోనూ అతి ముఖ్యమైనది హాస్యం. ఇది ఆరేళ్ల బాలుని నుండి ఆరుయేళ్ల వృద్ధుల వరకూ సమానమైన రసానందాన్ని పంచుతుంది. అట్టి ఈ రసహాసణ ఒక రకంగా అసీధారావ్రతం, అనన్యసామాన్యం. ఏ మాత్రం ప్రమత్తతతో వ్యవహరించినా ఈ సందర్భంలో కథకుడు అధః పాతాళానికి దిగజారడమన్నది నిత్య సత్యం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్య నాటకాది కళలలో వివిధ రకాల రసోత్పత్తి ప్రభావం ప్రేక్షకుని మీద అధికంగా పడినప్పుడే అతని హృదయం ఉద్విగ్నమౌతుంది. అయితే ఆయా రసాలు ఎంత వరకు ప్రేక్షకుని కదపగలవు అనే విషయం ప్రేక్షకుని మనస్తత్వం, వాతావరణం, సన్నివేశం మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసం. ఎంత ఉత్తమంగా ప్రదర్శించినా ప్రతి ప్రక్రియకూ, ప్రతి సమయంలోనూ రాణింపు రాకపోవచ్చు. దానికీకారణం దానిని ఆస్వాదించే సామాజికుని సంస్కారమై ఉంటుంది. అంత మాత్రాన కళాకారుడు ఆ రకమైన సామాజికులను ఆకర్షించడానికి వెట్టి మొట్టి వేషాలు వేసి తన ఉనికిని భంగపరచుకొనవలసరం లేదు.

నిజానికి సవరసాలలోనూ విడి ప్రదర్శించడం కష్టతరం అన్న ప్రశ్న ఉదయించి నప్పుడు దేనికదే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నది. కనుక కళాకారుడు తన నటన ద్వారా, అభినయం ద్వారా కేవలం ముఖకవళికలు, వాక్యాతుర్యం మీదనే ఆధారపడి ప్రతి విషయాన్నీ విస్తృత పరచి ప్రభావితం చేయడం ప్రశంసనీయం. ఇటువంటి సన్నివేశంలో హాసభావ చేష్టల సహకారంతో కూడా వ్యక్తి ఏ రసాన్ని చిలకించడం కష్టం అని ప్రశ్నిస్తే పరిశీలకుని దృష్టి కరుణ, శాంత రసాల మీదకే పోతుంది. తన కంటి ఎన్నిరోలికించి, ప్రేక్షకులలో ఆ రసానందాన్ని ప్రతిష్ఠించవచ్చు. ఒక్క కంటి చూడ్కిలోనే ఆ రసాన్ని గంభీరంగా చిలకరించి ప్రేక్షకుణ్ణి ఆనంద-పరమశుణ్ణి చేయడం సులభమే. ఇదే విధంగా మిగిలిన రసమూల పోషణ కూడా సాధ్యమై కావచ్చుకాని, హాస్య రసం మాత్రం కళాకారుడు ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటే అంత చక్కగా పరిహాసించబడుతుంది. ప్రముఖ హాస్యనటులు “చార్లీ చాప్లన్” వంటి వారు మహానటులుగా ఆ బాల్కన్ పాతాళాన్ని అలరిస్తూ రసహృదయాలలో శాశ్వత స్థావాన్ని సృష్టించుకోగలిగడానికి వారి అవగాహనా శక్తి కారణమన్నది ఎవరూ కాదనలేవి నిజం.

కళ అన్నది తమాషా చేసి చూపించడం కాదు. జీవిత మంతా వెచ్చించి, మనస్సును సంపూర్ణంగా అగ్నిం చేయించితే కళతో పరిణతిరాదు. నేటి ప్రజాస్వామ్య యుగంలో ప్రచారం, సంఘంలో పరవతి కొంత మంది కళాకారులను సృష్టిస్తున్నది. నిజమైన కళాకారులు ఎక్కడో మారుమూల తమ తమ కళా సందర్శిని మననం చేసుకుంటూ మరుగున పడిపోతున్నారు. అట్టివారు తిరిగి సమాజ పునరుద్ధరణకు పూనుకొని, హరికథకు సరియైన నిర్వచనం చెప్పినపుడు చాడకథ ఎల్లప్పుడూ సజీవమై ప్రబల ప్రచార సాధనమే కాగలదు.

కళ యొక్క ప్రయోజనం సకల జీవనాన్ని, సర్వ చేతనను ఆనంద సాగరమందు ఓలలాడించి విజ్ఞాన - వీధులలో విహరింప జేయుటమే. ఒక రకంగా ఆనందము, ప్రేమ, అనురాగము, సత్యము, దర్మము మున్నగునవన్నీ పరమాత్మకు పర్యాయ పదములే. ఆత్మ చేతస్పృహితి ఈ ఆనందంలో అనుసంధింపబడి ఏకత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించడమే జీవిత పరమార్థం. అప్పుడే జీవితము, కళలు ఒక దానితో ఒకటి రయించి, తాదాత్మ్యమును పొంది ప్రగతి పథంలో పయనించగలుగుతాయి.

ఏ కళా సాధకుడు తానారాధించే కళను సాధనంగా చేపట్టి, పరిపూర్ణ స్వానంతో తన అమూల్యమైన జీవితాన్ని అంకితం చేసి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలుగుతాడో అతడే నిజమైన కళాకారుడు, జాతి సక్రమమైన మనుగడ ఆవేశముల నదువులో పెట్టగల సాత్త్విక, తాత్త్విక చింతనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మానవుని ఆంతర్యము నిత్యమూ సూతనజ్ఞాన్నీ, ప్రగతిని కాంక్షిస్తూ ఉంటుంది. కనుక వారాశించే ప్రగతి, సూతనత్యములను క్రమబద్ధంగా, వికాసవంతంగా, సౌందర్యవంతంగా మంచి, కళాకారుడు సామాజికుల కందించిన నాడు కళ అందునా హరికథ నిజమైన జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించి తీరుతుంది. ఇక్కడ గుమించ దగిన విషయం. ఒకటున్నది. కథకునకు కళాసాధనవల్ల లభ్యమైన లాభిత్యం జాతి సంస్కృతిని లాల్చించి ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దగలగాలి కాని దిగజార్చరాదు. కనుక హరికథకుడు అనుక్షణమూ తన ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుంటూ, వ్యక్తత్వాన్ని విలుపుకుంటూ తాను చేపట్టిన కళనాధారంగా చేసికొని మానవ ప్రగతిని సాధించాలి తప్ప 'కళ' అనే శబ్దాన్ని కళంకితమొనర్చరాదు.

హరికథా ప్రక్రియ - భక్తి ప్రబోధము

అప్పుడు గురువైన అయిదొక్కవలె, అయిదొక్కవలె మారిన భావనాతోధికము పెచ్చులమైనది. వానివల్లనే స్వర్గమును గానె మహాత్ముల తత్వసంపద అనాదిగా సృష్టమై కాలానుగుణ్యంగా బాధించుచుండును. అందుచే మహాత్ముని తత్వవర్ధన, సంపన్నమైన స్పష్టత, హిమజనితము, నిరాధారముగా కానేరదు.

స్పష్ట పరిణామము వలన దశయగు మానవత్వము పశుత్వ, మానవత్వ, మానవాతిత్వములను గూడు లక్షణాలచేత కూడియున్నదని విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొంటే ప్రకృతి నుండి మానవుని సంపూర్ణ మానవునిగా చేసే కార్యక్రమములో మానవులెందరో పరకాలంగా అంతరించి శ్రమకు గురియౌతూనే ఉన్నారు. మానవుడు మానవునిగా నైనా మరగిరిగిన స్థితికి వచ్చిననాడు ఆ మానవుడు తనంత తానుగానే మానవాతిత్వనిగా రూపొందడానికి మన ఆర్థ సంప్రదాయపు మహత్తరమైన ఆశయం సంపూర్ణంగా సాధకరిస్తుందే ఉంది. నిజానికి మానవుని సభ్యమార్పునిగా మార్చవచ్చు, శిష్టమార్పునిగా మార్చవచ్చు. ఉత్తమ మానవునిగా కూడా మార్చవచ్చు కాని మానవాతిత్వనిగా మార్చడం మాత్రం అంత శీఘ్రంగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు.

ఈ ప్రక్రియలో మన మహద్వలెంతగానో ప్రయత్నించి, తాత్త్విక చింతనను సర్వాంగ మందరంగా చిత్రించగలిగాడు. ఒక రకంగా మానవుని హాధపునిగా మార్చే ప్రయత్నం సాధనాలలో సంస్కృతిపాతములైన కళలు ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తాయని చెప్పడంలో సందేహమిచ్చురలేదు. సర్వాంగ సుందరమైన ఈ కళల ద్వారా అనేకమైన అద్భుత స్పష్టత క్రియలు జరిగి మానవునిలో మనమూహించని మార్పు తీసికొని వచ్చిన పురుషులవెన్నో గతంలో మనకు కలవు.

సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్య శిల్పాలు మున్నగునవన్నీ మానవుని అమర్చునిగా, జిజ్ఞాసువుగా, క్రమంతునిగా చేయగలిగే ప్రబల సాధనాలు. సర్వశక్తి, సమన్వితమై, సర్వవిషయ విలక్షితమై, విశ్వవిఖ్యాతమైన విషయసేకరణలో విరాజమానమై హైందవ సంస్కృతిని ప్రపంచం నలుమూలలా చాటిరాగల శక్తియుక్తులు లలిత కళలకు మాత్రమే ఉన్నవి. మానవ నైజాన్ని సరిపూర్ణమైన స్థితిలోనికి తీసికొని రాగల అవకాశం కళల సన్నతగా మరిదేనికి లేదని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

మానవ స్ఫూర్తియాన్ని స్పష్ట పరచి, బుద్ధిని సునిశితం చేసి, మానవ జీవితంలో

అవదైన సంస్కృతిని నిలుపరెంచ జాలిన అతితక్కువలో ఉత్తమోత్తమములని చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్యాభినాయాలు, శిల్పచాతుర్యము ముఖ్యము రంగరంగుబడిన వినూత్న ప్రక్రియ పారికథ. పరిమోక్షస్థమైన ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మానవునిలో ఏ రకమైన పరివర్తననైనా అతివేర్చుగా, తీసికొనిపోగలవని చెప్పడం సాహసం కాదు.

సంగీతం సమ్మోహన కరమైన కళ. అలౌకికమైన ఆనందాన్ని కలిగించగల దివ్యశక్తి సమన్వితమైనది. మాటల్లో చెప్పలేనంత మహత్తరమైనది. మానవుని మనసుపైన వంగీతానికి గల ప్రభావాన్ని గూర్చి సందేహానికి తాచేలేదు. తీయని వంగీతం వల్ల చలించని మానవుడు సంఘానికి అతి ప్రమాదకరమైనవాడు. కుట్రదారుడు. ఇటువంటి వంగీతాన్ని ఆలంబనగా చేసికొని ఈ పారికథా ప్రక్రియ ముఖ్యంగా కొనసాగుతుంది. అట్టి వంగీతానికి కూడా సాధ్యంకాని పరమమూఢులైన వారిని సాహిత్యం బుజ్జగిస్తూ లాలించి విషయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఆర్పుడు కూడా అతని హృదయాన్ని రంజింప చేయలేనివాడు నాట్యవిన్యాసాలతోనో, నటనా చమత్కృతితోనో లేక సులభమైన లిల్లో చేప్పే ఉపకథ రంగానంతోనో భక్తివిరళగరించి శ్రోత యొక్క మనః కుహరంలోనికి తాను చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని అభిస్తుకుమారంగా చొప్పుంచడానికి ప్రయత్నించి ఫలశీలమవుతుంది ఈ ప్రక్రియ.

“సముస్త కళలందును ఒకే విధమగు ప్రయోజనము, తత్త్వము ఇమిడియున్నదివి కొందరభిప్రాయపడుచున్నారు. కాని కొంత కళారహస్య విచారణ ఆరిమీనో అందుకొన్ని శారీరక సంబంధములు, కొన్ని మానసిక సంబంధములు, కొన్ని ప్రాపంచిక సంబంధములు కలిగి యుండునవిగా కానిపించును”1

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయంతో మనమూ ఏకీభవించినచో కళలన్నీ కలిసి యిచ్చే ప్రయోజనమును మించిన ప్రయోజనము ఈ పారికథా ప్రక్రియ సాధించగలదు. మానవుని యొక్క నైతిక విలువల నుండి అతనిని సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం ప్రారంభించి, అతనిలో భక్తితత్వాన్ని పెంపొందించి, భగవంతునివై పురుష్టమర్లించి, అతని జన్మకు సార్థకతను కలిగిస్తుంది ఈ ప్రక్రియ.

పారికథలో సంగీతం, సాహిత్యం, మున్నగు కళలు ఏ విధంగా అంతర్లీనమై ముడిపడియున్నవో అంతగానూ భక్తితత్వం కూడా పొందుపరచబడి ఉంది. “పారికథ”

అను ఎవమే ఇది భగవత్స్వంబంధిత గాథను మాటను స్పష్టపరుస్తున్నది. భక్తయిన్నది కీషిని విడిచి ఉండుటకు అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతకాలంలో చారిత్రక గాథలు, సాంఘికవిప్లవాలు కూడా హరికథగా పరివదుతున్నప్పటికీ పూరిలో దారంవలె ఈ భక్తి ప్రస్తావన ఆ కథలో కూడా అంతర్లీనంగా ఉండేతీరాలి. అప్పుడే హరికథ అను పదం సార్థకత చెందుతుంది.

సంగీత సాహిత్యాలతోపాటు హరికథకునకు భక్తిభావ నిష్ఠవిధిగా ఉండనగును. భక్తి రహిత సంగీతము, భక్తి రహిత సాహిత్యమునందలి అలంకారాన్నీ కథకు శూలంకారాలే. సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనాత్మకమైన కథ కళేబరం మాత్రమే. “భక్తి ప్రాణ చైతన్యం, మీరా, తులసీదాస్, వంటి పవిత్రమూర్తులు ఈ విషయాన్ని స్పష్టపరిచారు. భక్తి ముక్తికి మార్గాన్ని ఏ విధంగా సుగమం చేస్తుందో వారు కేర్పాట్లారు. ఆ మార్గంలోనే వారు పయనించి మనకు మార్గనిర్దేశకులైవారు. సంగీతం వలెనే భక్తికి కూడా ఎశికరణ శక్తి ఉన్నదని వారు తమ జీవితాల ద్వారా నిరూపించారు”

శ్లో॥ గాయంశ్చరిత్రాణి రథాంగ పాణే

సృత్యచ్చిర స్థాఖిం కర్మబంధః

విరంకుశ స్వర్వ సమోవిరాగీ

కైవల్య మభ్యేతి ముకుంద భక్తః

అను నారద స్మృతి ప్రకారం సర్వ వస్తువుల యందువాసుడేవ భాసనచే మనోనాస్కాయ కర్మలచే రేవుని భజించుచు సర్వజనులకు దైవ భక్తిని బోధింపదగు మోక్షసాధనము సంగీతముకన్నా వేరులేదని రూఢిగా తెలిసిన పురందర విఠలాది వాగ్గేయకారులిక్కిలియుగమున గీత ప్రబంధములు విరచించి ఆడుచు పాడుచు పరుల తరింప చేసి తాము తరించిరి” 1 అని హరికథయను తన వ్యాసంలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు తెలిపిన విషయము కూడా మోక్షానికి మార్గం భక్తి మాత్రమే అనునది స్పష్టపరుస్తున్నది.

నాటకాలంలో భగవద్గృక్తుడు మాత్రమే హరిదాసుగా పిలువబడేవాడు. అట్టివారు భక్తతత్వాన్ని ప్రజలకు ప్రబోధించి, ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతనను ప్రేరేపించి,

1. 1911 సంవత్సరం - ఆంధ్రప్రదేశ్ - ‘హరికథ’ శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు,

ఏప్రియల్ నెం - పుట : 77

వారిని కూడా భాగముగా మార్చేవాడు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ నారాయణ దాసుగారు కూడా ఆ వ్యాసంలోనే పేర్కొంటారు -

“శ్లోతస్య గీతస్య మహాత్మ్యం-కేవలశంఖ మితే

‘ధర్మార్థ కామమోక్షాణామిదమేవైక సాధనమ్’”

అను శాస్త్రముల బట్టి కవి సత్యముడగు వాల్మీకి మహర్షి శ్రీ మద్విమలాయణమున గీత ప్రబంధ మొనరించి, కుశలపులచే జగదాహ్లాదకరంబుగా తేతాయగుండును పాడించెను. భరతముని ప్రముఖులు ఆదికాలమున “శివస్తుతే సయోజ్యాని! మోక్షేయ విదధేవిధి” అని బ్రహ్మరచితములగు మంద్రకాది గీతములను శివసన్నిధి బాడిరి. కలియుగము నందు ప్రాచీనులలో ముప్రసిద్ధులగు వాగ్గేయకారులు జయదేవుడు గీతగోవిందమును, నారాయణతీర్థులు శ్రీ కృష్ణలీలాతరంగమును, దీక్షితులు కృతులను విరిచించిరి. ఆంధ్ర భాషయందు కూడా శ్లేశయుడు, రామదాసు, త్యాగరాజు, నుబ్రహ్మణ్యకవి, గోగులపాటి కూర్మన్న మొదలగు మహానుభావులు భవతారకముగా గీత బంధములుగావించి పూజింపఁబడిరి. కొద్దికాలము నుండి మహారాష్ట్రము మొదలగు పెక్కుదేశములలో సంగీత సాహిత్య విశారదులు కొందరు జీవనార్థమై కథకవృత్తి నవలంబించి హరిభక్త వేషంబులు ధరించి, దైవగీతి ధర్మాధర్మములను జనులకు బోధించుచు పాఠాణికులు, కథకులు, భాగవతులు, దాసులు మొదలగు సంజ్ఞలంబరగుచున్నారు” అని వారు స్పష్టపరిచిరి.

ఆనాటి వాల్మీకి మొదలు ఈనాటి హరికథకుని వరకు వారిలోని లక్ష్యం మాత్రం ప్రజల్లో భక్తిని ప్రబోధించి, వారిని ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తనులుగా మార్చి భగవంతుని దిశగా ప్రయాణింపజేసి, మోక్షమార్గాన్ని చూపించడమే యన్నది హిందూ తెలుస్తున్నది. కనుక హరికథలో భక్తికి గల స్థానం అతిప్రధానమైనది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో హరికథకులకు ఇతివృత్తులుగా కేవలం పురాణ గాథలను మాత్రమే ఎన్నుకొనెడివారు. భగవత్సంబంధిత గాథలను వినిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో భక్తిని ప్రబోధించడమేగాక, చెప్పడం ద్వారా తాము, వినడం ద్వారా ప్రేక్షకులు మోక్షప్రాప్తికి అర్హులు కాగలరన్న సమ్మతం వారిల్లు చేసేవారు. నాటి ప్రజల్లో గల వేదాంత సంస్కారము, ఆధ్యాత్మిక విష్ణు అట్టివి కనుక నాటికథకులు వారి కృషిలో విజయం సాధించగలిగేవారు.

ఇట్టి పురాణ కథలన్నింటి యందును ప్రసక్తానుప్రసక్తంగా వర్ణ రర్మములు,

శ్రమములు, రాజదగ్గములు, మోక్షధర్మములు, పతివ్రతా ధర్మములు, సీతలు మున్నగునెన్నో క్రమకథల ద్వారా ప్రజలకు బోధించేవారు. వీటితోబాటు దైవస్వరూప నిరూపణము, కూడా వారు చేసేవారు. కొన్ని విష్ణుపారమ్యమును, సురికొన్ని శివతత్వమును నిరూపించేవిగా ఉండేవి. ఇంకా కొన్ని శక్తిస్వరూప పంబంధిత గాథలు కూడా పారికథల ద్వారా వ్యాప్తిలోనికి వచ్చినవి. ఇవేకాకుండా ఈ కథల ద్వారా ప్రజల యొక్క నైతిక బాధ్యతలు కూడా నాటి కథకులు కథలోనే మిళితం చేసి రోధించేవారు. దానధర్మములు వ్రతకల్పములు, శుభాశుభములు, స్రావ్యశ్మిత్రములు, స్వర్గనరకాది ప్రస్తావనలు యుగధర్మములు-ఇవన్నీ నాటి కథల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రస్తావించబడుతూ ఉండేవి.

ఆనాటి ప్రజలు తమ తీరిక నమయములందు ఈ పురాణములను పారికథలుగా విని అందరి విశేషమును గ్రహించేవారు. ఆస్తికతాబుద్ధి కలిగిన యావద్భారతీయులు ఏదో ఒక్కరి ఆలకించడమేగాక పూజ్యస్థాపములను వింగడంచుకొని, స్వధర్మానుసారంగా సంపరిచిస్తూండేవారు. పారికభీష్మములైన దేవతలను వారు భక్తితో ఆరాధించేవారు. ఒక రకంగా ప్రజల్లో భావనైత్యం, భక్త్యవేశం కలగడానికి ఆనాటి పారికథలే కారణం కాగా, ప్రజలు నైతిక విపద్ధిని, దార్మికదృష్టిని, పెంపొందించుకొని, ఉత్తమోత్తమ గుణములను అలవర్చుకొనడేవారని చెప్పవచ్చును.

“వారధి వారయః స దాసాదుల మతానుసారం పారికథావస్తువు పురాణప్రశస్తమగు భక్తిభావ గర్భితమైన ఇతివృత్తముగా నుండవలెననుట నిర్వివాదాంశము.” మోక్షసాధన సామగ్రిగా భక్తిరేవగరీయసి” అను ఆర్షసూక్తినినుసరించి భక్తి నవరసములయందు చేరకున్ననూ పారలౌకిక దృష్టిని ప్రసాదించగల శక్తి దానియందిమిడి యుండుటచే గుర్ర మరహితమైన కథలు జీవరస తగులని వానిని పెద్దలు గర్హించారు. అందువలన పారికథా వస్తువు భక్తి రసప్రధానమై పండిత పామర రంజకము కావలెననుట మహాజనానుభవము. 1

పారికథ భక్తి ప్రధానమై, భక్తి ప్రబోధాత్మకమై ఉండే తీరవలెననుట అందరూ అమోదించిన విషయం. ఈ భక్తి ప్రాధాన్యత పురాణ కథల్లో వానంతట అదే అంతర్లీనంగా ఉంటుంది కనుక భక్తిని గూర్చి గాని, భక్తి ప్రాధాన్యాన్ని గూర్చిగాని

1. ఉమ్మడి పుస్తక భాగములలో - “పారికథా వస్తువు - భిన్నరీతుల ప్రయోగము -

మహాజనానుభవ - పారికథా మహాత్మ్యవ ప్రత్యేక నాచిక - పుట : 54

కథకుడు ప్రత్యేకంగా నమయం తీసికొని చెప్పవలసి అవసరంలేదు. అలాగే భగవద్గీర్తనల చరిత్రలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికొని చెప్పనవసరం కూడా వారందరూ భక్తివే భగవద్గీర్తన మార్గంగా ఎన్నుకొని దైవాన్ని దర్శించారు కనుక మోక్షాన్ని పొందడానికి భక్తి మినహా మరో మార్గం లేదన్న విషయం వారి జీవిత చరిత్రలే విరూపిస్తాయి. కనుక ఇక్కడ కూడా హరికథకుడు తనంతట తాను, భక్తి యొక్క ప్రాధాన్యమును ప్రతిపాదించవలసరం లేదు. కాని చారిత్రక సాధలుగా, సాంఘికమైన ఇతివృత్తాలుగాని కథలుగా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు కథకుడు భక్తిని ఏ విధంగా ప్రతిపాదిస్తాడన్న విషయం ఆలోచించవలసివచ్చేది.

హరికథలో దేశభక్తి :- ప్రాక్తన జన్మ సుకృతం ఉన్న ఏ వ్యక్తైనా వయోత్పత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. అవలు ఈ నష్టే ఏమిటి? ఎక్కడ నుండి వుట్టింది? ఎక్కడమరణించియ్యమై పోతుంది? మానవుడు పుట్టకముందు ఎక్కడుంటున్నాడు? మరణించిన పిదప ఎక్కడకి పోతున్నాడు? కవీసపు జ్ఞానం కలిగిన ఏ వ్యక్తైనా ఏదో ఒక వందర్యంలో ఈపైన పేర్కొనబడిన ప్రశ్నలు ఉదయించడం అతి సహజం.

హరికథ అనేక ధర్మసందేహాలను తీర్చగలిగాలి. అందుకు కథకుడు మిక్కిలిగా శ్రమించాలి. తాను చెప్పబోయే కథలో ఏ కోణం నుండి ఏ రకమైన ప్రశ్న ఉదయించినా వానివి అప్పటికప్పుడు తీర్చగలిగే విషయ పరిజ్ఞానం అతనికి కావాలి. “కథకుడు యోగి. వాని యోగి జీవనము లోకమునకు యోగము” 1 అని చెప్పిన శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరాయశర్మగారి మాటలు కథకుడు సార్వకాలిక సరించాలి. హరికథకుని అర్హత అనన్యసామాన్యం. అతడు బహువిధ ప్రజాప్రాభావ సంపన్నుడై ఉండాలి. అంగాంగి రసభావ భంగిమల వెలిగి బాచితీ విరచనాదర్శనంగా అన్ని ప్రాతలూ తానే అయి హరికథమరణవత్తరంగా పోషించాలి. అతడు అవధిని అనేక రీతుల ప్రవర్తించి, తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయాలి.

కేవలం పురాణ గాథలే కాకుండా చారిత్రక గాథలైన కిషాజీ చరిత్ర, అల్లసాని సీతారామరాజు, గాంధీ మహాత్ముడు మున్నగు గాథలను హరికథలుగా చెప్పనవసరం భగవద్గీర్తనతో పాటు దేశభక్తిని హరికథకుడు ప్రతిపాదించగలిగిన వాడే ఆ కథకుడు వ్రాసిన వ్యాయం చేకూర్చినవాడౌతాడు.

కథాకథన క్రమంలో తమకథలోని నాయకులయొక్క ధీరోదాత్యతను వారిలో నిండియున్న దేశభక్తిని ముందుగా శ్రోతలకు మాలలంభ్యారా స్పష్టపరచాలి. అతని ప్రియమంకల్పాన్ని ప్రజల చేత గౌరవింపజేసి జైనిని ఏంతుకోవాలి. అతని లక్ష్యసాధనాన్నీ వేనోళ్ల కొనియాడాలి. "duty is god" మనం చేసే ప్రతిపనిలోనూ భగవంతుని సందర్శించగలమనే నిజాన్ని ప్రేక్షకులకు ప్రబోధించాలి. అప్పుడే మానవప్రయత్నానికి దైవశక్తి తోడుగా నిలిచి, లక్ష్యసాధనకు దోహదం చేస్తుందని నిరూపించాలి.

లక్ష్యాన్ని గౌరవించే ప్రతివ్యక్తి వరోక్షంగా ఏదో ఒక శక్తిని అనగా పురుషశక్తితో, దైవశక్తితో నమ్ముకొనే ముందుకు సాగిపోతాడు. ఆ శక్తి భగవత్ స్వరూపమే. నిశ్చలమైన మనసుతో లక్ష్యసాధనవైపు పరుగులు తీసే ఏ వ్యక్తి తన శక్తిని శంకించడు. ప్రతి వ్యక్తికి తనపై తనకు విశ్వాసం చాలా అవసరం. తరువాత తన లక్ష్యం ఏమిటో అతనికి వృష్టంగా తెలియాలి. దేనిని సాధించాలన్నా లక్ష్యం చాలా అవసరం. దానివైపు తనను నడిపించేదే శక్తి. అది దైవశక్తి కావచ్చు. దేశభక్తి కావచ్చు. మరింకేదైనా కావచ్చు. ఈ విధంగా హరికథకుడు సామాజికుల మనసులలోనికి ఆధ్యాత్మిక విషయాన్నంతో బాటు దేశభక్తిని, సామాజిక శక్తిని ప్రచారం చేస్తూ కథను ముందుకు నడుపగలిగిన నాడు హరికథ సామాజిక క్రవయోజనాన్ని మాత్రమే కాదు జాతీయ నమ్మక్యాన్ని కూడా సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును.

విజానికి మనకు మన వేద శాస్త్రాలే అమూల్యభరణాలు. మనకున్న బంగారం, రత్నాలు, మనదేశం యొక్క ఘనతను చాటలేవు. విజమైన ధర్మాచరణమే మన పంక్తిని, పంప్రదాయాలను కాపాడి దేశపురోగతికి దోహదం చేస్తుంది. మనలో కామక్రోధాది అరిష్టద్యైకాలను జయించిన నాడు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మనకు ఆత్మీయులుగా అత్యంత ఆప్తులుగా కనిపిస్తారు. సత్యం-శాంతి-ధర్మం ప్రేమ అని చెప్పబడే నాలుగు స్తంభాలనాధారంగా మన సమాజ సాధాన్ని పటిష్టంచేసుకొంటే ఒక్కజాతీయనమ్మకమే కాదు అంతర్జాతీయ సాభాష్యత్వాన్ని కూడా సాధించగలుగుతాం.

ప్రతి వ్యక్తికి భగవద్భక్తి ఎంత ముఖ్యమైనదో దేశభక్తి కూడా అంతే ప్రధానమైనదను సత్యం హరికథకుడు తన కథ ద్వారా ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాలి. దేశాని పరిస్థితులను బట్టి నాటికాలంలో కేవలం భగవద్భక్తితోనే కాలం గడిపే ప్రజలు మౌనంతో పోలతో జీవనాన్ని కొనసాగించేవారు. కాని ఈ నాటి పరిస్థితులు వేరు. ఒక ప్రక్క అస్పృశ్యులుగా ఉన్న దేశీయ పరిస్థితులు, మరొక వైపున ఊహించలేనింతగా

దిగజారిపోతున్న ఆర్థికపరిస్థితులు, వేరొకవంక అతిభయంకరమైన సాంఘిక దురాచారాలు క్షుద్రాజకీయాలు, నానాటికే అడుగంటిపోతున్న నైతిక విలువలు-ఇలాంటివన్నీ ఈనాటి మానవుని మండించివేస్తున్న భయంకర సమస్యలు. వ్యక్త ఇన్ని సమస్యల మధ్య జీవనాన్ని సాగిస్తూ, చేతులు ముడుచుకొని భగవత్సంకీర్తన చేసినంత మాత్రాన సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయని అతడు విశ్వసించడు. ఎవరైనా చెప్పినా నమ్మే స్థితిలోనూ ఉండడు. కనుక ఈ కాలంలో మానవునికి ప్రబోధించవలసినది కేవలం కర్తవ్యపదేశమే కాని భగవద్భక్తి మాత్రమే కాదు. కనుకనే నారాయణదాసుగారి కాలంలోని హరికథలకూ ఈనాటి సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్పే హరికథలకు వ్యత్యాసం అతి విస్తృతమైనది.

శ్రీ దాసుగారు తమ హరికథోపదేశము మూలమునసకం హృదయక్షేతములందును భక్తిబీజములను నాటిరి. ఆయ్యవిక్రమముగా లతానైతానములై పుష్పించి, ఫలించి, తమనువాసనలను నలుగడల వ్యాపింపజేసినవి.”¹ అని నాటి శ్రీ దాసుగారి హరికథలోని భక్తి ప్రబోధ ప్రాధాన్యమును గూర్చి శ్రీ నీలకంఠశాస్త్రిగారు పేర్కొని యున్నారు. అదే వ్యాసంలో వారు శ్రీ దాసుగారి కథలో భక్తిని ప్రబోధించిన విషయాన్ని వివరిస్తూ-

“హరిభక్తి యనెడి నావయే సంసారసముద్రమును తరింపజేయును. కర్మయనునది ఆజ్యము వంటిది. అట్టి ఆజ్యము సంసారమును అగ్నిని పెంపొందింపజేయుముగాని చల్లార్చదు. మట్టికంటె కుండవేరుకానట్లు ఈ ప్రపంచము హరికంట వేరు కాదు. అనగా కుండ మట్టి రూపమే అయినట్లు జగత్తు శ్రీ హరిరూపనే అని భావము. దీనినే శాస్త్రీయముగా చెప్పినచో ఘటమునకు మృత్తు ఉపాదా కారణమైనట్లు జగమునకు శ్రీ హరి ఉపాదాన కారణమగుచున్నాడు”.² అని తెల్పియున్నారు. ఈ రకమైన భక్తి ప్రబోధమునాటి కాలంలో హరికథల ద్వారా చేయగలిగినంతే నాటి సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. ఆనాటి సమాజంలో శరిబదులు లేవు. మానసికమైన ఆందోళనలు లేవు. ఏక్షణంలో ఏమి జరుగుతుందో అనే భయభ్రాంతులు లేవు. కనుకనే గంటల తరబడి ఆనాడు ఈ రకమైన హరిభక్తిలో శ్రీ నారాయణదాసులు ప్రబోధించగలిగారు. వారి బోధనలకు ప్రజలు పరుగించి, ధర్మచూర్ణంలో పయనించి, జీవితాలను సఫలీకృతం చేసుకున్నారనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

1. “అదిభట్ట నారాయణదాస హృదయము” - శ్రీ ఎరుగంటి వీలకంఠశాస్త్రి - నారాయణదాస శతజయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట 124 8. ఇబిడ్ పుట 107

2. “ఇబిడ్” - పుట 107

సాధారణంగా కథకుడు హరికథకు ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనే సమయంలోనే వీరి సామాజిక పరిస్థితులను రుక్మిణియందుంచుకొని, ప్రజలకు అతిసున్నితమైన విశ్వ జీవితంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను అవగాహన చేసికొని పురాణ గాథలనుండి కొన్ని సంఘటనలను, సన్నివేశాలను తీసికొని, ప్రస్తుత ఇతివృత్తానికి దానిని జోడించి పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తూనే తన కథను కొనసాగించాలి.

రాజ్యం కొరకు పోరాటాలు కొనసాగుతూ దేశంలో అశాంతి, అనిశ్చయ, పేరుకుపోయిన తరుణంలో కథకుడు ఏ భారత గాథనుండో ఒక ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొని, కేవలం రాజ్యకాంక్షతో అన్నముల మధ్య జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, పాండవుల విజయాన్నీ, కౌరవుల అపజయాన్నీ వొక్కేవక్కాటిస్తూ అందు పాండవుల విజయానికి కారణం ధర్మవర్తనమనియు, కౌరవుల ఓటమికి కారణం వారి వారి కుటల రాజనీతి యని తెలియజేస్తూ, ప్రజల్లో తన కథ ద్వారా ధర్మప్రతిష్ఠచేయగలడు హరికథకుడు.

అలాగే, “మన స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో శివాజీ చరిత్ర, ఝాన్సీలక్ష్మీబాయి మొదలగు భారతవీరుల, వీరవారీమణుల గాథలను కథాగాన రూపంలో చెప్పి, ప్రజాశక్తిని, జాతీయోద్యమం దెనకు మళ్ళించిన హరికథకులు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నారు. వందేమాతరం వంటి జాతీయ వినాదాలతో తమ కథాకార్యక్రమాలతో శ్రోతలను ఉర్రూతలూగింపిన వారున్నారు. ఈనాటి జాతీయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమానే హరికథారులలో ప్రజల నైజ్ఞానిక ప్రయోజనముల కొరకై చెప్పవచ్చును.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి ప్రవన్నంగారి మాటలు ఇక్కడ పేర్కొనదగినవి.

కొదలి పాస్తపులు కీ.శ. శ్రీ ముల్లూరి శర్మగారు వ్రాసిన శివాజీ చరిత్రలో దేవభక్తి ప్రబోధం అమితంగా కనిపిస్తుంది. ఏ జాతివాడైనా, ఏ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తయినా దేశ సౌభాగ్యం కోసం ఎటువంటి త్యాగావ్వకైనా వెనుదీయరాదనే బాధ్యతాయుతమైన వినాదాలు యువశక్తిని ఉజ్జ్వలతలుగించే విధంగా అడుగడుగునా ఈ కథలో కనిపిస్తాయి. తుకారాం పాత్ర ద్వారా అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక ధర్మాలు, భగవంతుని తత్వమూ, విరూపింపబడతాయి. కర్తవ్య నిర్వహణ అనన్యధానితం లాంటిదను విషయం అడుగడుగునా విరూపింపబడుతుంది. ఈ రకమైన ఇతివృత్తం సజానురింజకమై, దేశభక్తి ప్రబోధితమై కర్తవ్యనిర్వహణానురక్తిని కలిగిస్తుందని,

¹ కథాగమము - జాతీయ ప్రయోజనములు - పాతూరి ప్రవన్నంగారు వాల్మీకి - 1965

తద్యర్థ దేశసమైక్యమికి కూడా ఇది దానియందున్న ప్రధాన భావోద్దేశము.

సర్వాపురం వాస్తవ్యులు కవితభవ రత్న ప్రసాదాన్ని పట్టించుకొని పుష్పాంజలి దీక్షితదాసుగారు వ్రాసిన అల్లారి సాహిత్యములో ప్రఖ్యాత ద్వారా కు వ్రాసినది. అనాడు బ్రిటిషువారి ఇనుప పాదాల కింద పడిపోయిన ప్రతిభారతీయుని మీ పారుషజ్ఞులు రేకెత్తించారని వారి కథారచన ద్వారా ముందు తెలుస్తుంది. భావమింత యొక్క బానిసత్వపు సంకెళ్లను తుంచడానికి ప్రతి భారతీయుని కర్తవ్యమూ ఇంత బోధించబడింది. ఈ కథలో దేశభక్తి ప్రబోధము మాత్రమే గాక దేశమాతదాస్య విముక్తకౌఠకు ప్రజలందరూ ఒకేబాటపై సడవాలనే విశదముంది. పితరామృతాచార్యగం ద్వారా ఉన్నతమైన త్యాగం ప్రజల్లో నుటకొనేలా చెప్పబడింది. ఒకవారుకుని కాపాడుకోవడానికి అతని అనుచరులు అవలంబించిన కఠోరవిష ప్రతి భారతీయుని హృదయాన్ని కలచివేసే కరుణ రసంద్వారా పరిహాసించబడింది. బ్రిటిష్ వారు మానసికంగా గుండ్రకు బలైపోయే రామరాజు చివరిక్షణాల్లో చేసిన విచారాలు వాటి కేసుకే భారతీయుని గుండెల్లో మనర్హక్షరాంతో నిలబడేవికావలసివస్తే. భారతీయుల బంగారు భూమియని, రత్నగర్భవంటి ఈ పవిత్ర దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి తనవంటి సేనారామరాజులు వేలకు వేలు నేలకొరిగినా సైనికుడు పుడుతూనే ఉంటాడనీ, పలుకుతూ, అట్టి భారతమాత బంగారు భవిష్యత్తు కౌఠకు అంతిమ శ్వాస విడిచే వరకూ పోరాటం నలువగలిగిన తన జన్మ సార్లకల పొందినదని సరికిన రాజా మాటలలో మాతృదేశ రక్షణ కొరకు ప్రతి భారతీయుని నిమిత్త కర్తవ్య నిర్వహణ పొందుపరచబడి దేశభక్తిని శాటిచెప్పుచున్నది.

స్వాతంత్ర్యోద్యమ సమయంలో బానట్ల వాస్తవ్యులు దేశ ప్రతి అద్భుతల్లి రక్షణకాస్త్రిగారు కృష్ణరాయబారమట్టాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకొని క్రమక్రమంగా దానికి జలచేసి, ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగించే నావి తెలియుచున్నది. అట్లే వేటి సవాదిభాస్కరరావుగారు పాఠాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించి, వివిధ ప్రస్తుత రాజకీయాలతో కలిపి కథాప్రసంగం సాగిస్తూ ప్రజల్లో దేశరాజకీయాలపట్ల ఒక అవగాహన గలిగిస్తున్నారని ప్రతీతి. ఒక్కొక్కప్పుడు వీరి ప్రసంగంలో అనేక స్తవమైన రాజకీయ ముస్యాలకు చక్కని పరిష్కారాలను కూడా సూచించడం జరుగుతుందని వీరి కథలు విన్న పెద్దలు అభిప్రాయపడ్డూ ఉంటారు. ఈ విషమైన, కథలు కూడా ప్రజలచైతన్యాన్ని కలిగించి ప్రజాస్వామ్యచేతంలో ప్రజల హక్కులను వివిధంగా కాపాడుకోవాలి తెలియజేసి ప్రజల్లో ఒక బలమైన విజ్ఞానాన్ని కలిగించడానికి

|| హరికథలు దోహదం చేస్తున్నాయని చెప్పడంలో అతిశయం లేదు. ప్రస్తుత
 కాలానికి సరిపోయే ఇతివృత్తాలు గల హరికథల ద్వారా దేశభక్తిని, త్యాగనిరతిని,
 స్వార్థరాహిత్యాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడానికి హరికథా ప్రక్రియ ఒక అత్యుత్తమ
 సాధనమని వేర్కొనవచ్చును.

హరికథలో షాద్ద్యసహకారము

దీవ్యలిక్షణ సంపన్నులగు కళాతపస్వులెందరో విశ్వక్సేయిన్ని కొరకు తమ తమ జీవితములను అంకితమొనర్చి, భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక వాగరకతా జ్యోతిని విశ్వవ్యాప్తి నొందించి, తామొనగిన నిర్మాణాగ్నిక సందేశం ద్వారా సత్య గర్భ విదానములను మానవ జీవితంలో సుప్రతిష్ఠిత మొనర్చినారు. ఒక్కమాటలో సర్వజాత్యైక్యము ఒకే ఒక్క కళా సందేశం ద్వారా సుసంఘటిత మౌతుండను నత్యాన్ని వారు చాటారు. ఈ రకమైన కళాయజ్ఞ నిర్వహణ కౌశలము విశ్వశాంతిని కాంక్షించే కళాకారునికి అత్యంతవశ్యము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించడానికే కాదు, ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. “స్వయం తీర్త్వాపరాంస్తరయేత్” అని చెప్పబడినట్లు తాను తరించి, ఇతరులను తరింప చేయాలి. అప్పుడే కళయందే దేశ వ్యాప్తమై, విశ్వమానవ ప్రేమ భావన ప్రద్యోతకమై, లోక కళ్యాణకారి కాగలదు తమ కళ ద్వారా ఆత్మ సంస్కర్తలగువారు మాత్రమే వరుససంస్కర్తలు కాగలరనునది ఎవరూ కాదనలేని సత్యం. ఈ విధమైన ఆత్మ సంస్కారం వలన కళాకారులు అపాంకార దూరులై, ప్రేమమూర్తులై బ్రహ్మానందాత్ములై సమరస సంపన్నులై హృద్వాణి ప్రేరిత ఆధ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా ఈ విశాల విశ్వానికి విమాతృమైన సాగును సుప్రసాదించగలుగుతారు.

ఉత్తమమైన కళా సంపదము వలన సామాజికునకు నవ్యత, ఉత్తేజము, ఉత్సాహము, స్థిరత్వము, దీక్షత, ఆనందము, ఆత్మ విశ్వాసము, అద్వితీయ ఆనంద బ్రహ్మనుభూతి కలుగుతుంది. సామాజికునకు ఈ రకమైన స్థితిగతులను కల్పించగలకళాకారుడు విజంగనే చరితార్థుడు. లోకశాంతికథడు ఆటపట్టు. కళాకారులందరూ ఇట్టి ఉన్నతోన్నతులు కావాలి. ఇట్టి ఆశయ సిద్ధికి కళాకారులందరూ ఏకమై ప్రయత్నించిన వాడు విశ్వమానవ ప్రాభావత్వం గానంతటదే సాధించబడుతుందను చెప్పడానికి సందేహమక్కరలేదు.

సంగీత సాహిత్యాది కళలు లలిత కళలుగా ఉత్తమోత్తమమైనవిగా ప్రాచ్యుల వలననేగాక పాశ్చాత్యుల వలన కూడా ప్రశంసించ బడినవి. ఇట్టివి కేవలం పూర్వ జన్మ సంస్కార వశము చేతనే అబ్బును. అట్టి సంస్కారాన్ని పొందిన సంస్కృతివరులగు కళాకారులు, కళాతపస్వులు కళయొక్క అవశ్యకతను

వదార్థాన్ని సాధించడంలో అగ్రస్థానం కళాకారునిదే. ఈ మ ర్తా సాధించుకొని నాడే సినలైన కళాకారుడౌతాడు.

సంగీత సాహిత్య నృత్యాది లలిత కళలలో సాంకేతిక పరిధిలను పరిశీలించి చూస్తే ఆయా కళాభిరుచిగాని సంస్కృతిగాని, ఏదీ తరచి చూచినా ఒకం వ్యాకృతి మించిన గుణాలే కానవస్తాయి. ఏ విషయంలోనూ ఒకదాని కాకటి తీసుకోవచ్చు.

అయితే ప్రస్తుతంలో పారికథకునకు ముఖ్యంగా కావలసినది సంగీత, సాహిత్యాలలో అభినివేశం. ఈ రెంటికీ ధృవీయ ప్రధానం. సాహిత్యాలని పరిశీలించ గాని, సంగీతంలేని సాహిత్యంగాని ఉండజాలదు. ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ అది రాణించదు. సంగీత సాహిత్యాలు కలిసినచో అనేక భావములతో నానాభావాలాపునట్లుగా పాడి, సామాజికుని మాత్రమే కాదు, భగవంతుని కూడా పరమరుచుకొన వచ్చును.

సంగీతం మానవునికి తరణోపాయం చూపుతుంది. చతుర్విధపురుషార్థాల సంగీతం వల్ల సాధించబడదం అసత్యం కాదు. నాదాన్ని భక్తితో ఆరాధించి ఎంతో మహానుభావులు తరించారను విషయం జగదీయం.

సంగీతాన్ని గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, శ్రీ బుచ్చ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు,

“సంగీతం రెండు విధాలుగా వేర్కొనవచ్చు. ఒకటి సాహిత్యం కోర్కెగా కుడుకున్నది. రెండవది సాహిత్యానికి అతీతమైనది. ఈ రెంటిలో సాహిత్యం ప్రమేయంలేని సంగీతం ఉత్తమమైనది నాభావన. సాహిత్య సహిత సంగీతం వల్ల కలిగే భావోద్వేగం అంతా సంగీతానిది కాదు. అట్టి ఉత్సాహం కేవలం సంగీతం ఎరిసి మాత్రమే కలుగ జేయ గలిగితే అట్టి సంగీతం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భాషతో కూడిన సంగీతం ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాంతీయతను ప్రాత్యక్షం అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. కాని భాషతో నిమిత్తంలేని సంగీతం ఏ ఒక్కరికీ వంజించి పించి కాదు”¹

ఏది ఏవరణను పరిశీలించి చూడగా సాహిత్యంతో కూడి ఉన్న సంగీతంకంటే సాహిత్య రహితమైన సంగీతమే ఉత్తమోత్తమమని స్పష్టపడుతున్నది. కర్ణాటక

1. సంగీతోపన్యాసం 1967 మార్చి 22 తేదీన హైదరాబాద్ లో జరిగిన మూడవ రాష్ట్ర సంగీతోత్సవములు. శ్రీ బుచ్చ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు (రాష్ట్ర ఉద్యోగము జనరల్).

సంగీతం సాహిత్యం సహితం అంటారు. ఇది విలోపసంగీతానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది. సాహిత్యానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యమున్నదను విషయం ఎవరూ కాదనలేని సత్యం. ఒక్కొక్క సందర్భంలో సాహిత్యానికికున్న మనతను, ప్రాచుర్యాన్ని అనుసరించి, కర్తన యొక్క ప్రతిభ ద్విగుణీకృతం కావడం మనకు తెలిసినదే. “నగుమోము, సంగీత స్వామి” మున్నగు కర్తనలు ఇందుకు ప్రబల దాహరణలు.

ఇక సాహిత్యంతో సంబంధించే కుండానే శ్రోతలను దివ్యలోకాలలో విహరింప చేసేది హిందుస్థానీ సంగీతం. ఇందు సాహిత్యం కంటే సంగీతానికి మాత్రమే గుర్తింపు ఎక్కువ. సంగీతంతోనే శ్రోతలను ఎన్ని గంటలైనా కూర్చునేటట్లు చేయగల సత్తా ఈ సంగీతానికి ఉంది.

అందువల్లనే కర్ణాటక సంగీతంలో కూడా మీరాభజన్లు తులసీదాసు రచనలు చోటుచేసుకొనగలిగినవి. అదే విధంగా జయదేవుని అష్టపదులు సంస్కృతం తెలియని వారిని కూడా కేవలం సంగీతాధారంతో మాత్రమే ఆకర్షించుకొన గలిగినవి.

ఇదే విధంగా సాహిత్యం పైకి వినిపించక పోయినా, సాహిత్యంతో అల్లకాని, కేవలం నాదాన్ని మాత్రమే మనకందించేది వాద్య సంగీతం. ఇందు కొన్ని కేవలం వాద్య సంగీతాన్ని యుక్తులముగా ప్రదర్శించుటకు యోగ్యమైనవి కాగా, కొన్ని కేవలం సహకార వాద్యాలుగానే ప్రదర్శనకు వదిలి వచ్చేవి. అదే విధంగా రెండు రాయిగానూ వదిలి వచ్చేవి మరొకటి.

“ఘటితా తా రయంతా” అన్న ఆర్షోక్తి మమసరించి, సంగీతానికి ఘటి రయలు మాతాపితలను సత్యమును మనం గ్రహింపజేస్తున్నాయి. మనోధర్మం, సంస్కృతి సంపత్తి, ఉన్నప్పుడే మధుర గాత్రం రాజేస్తుంది. ఏ రాగంలోనైనా, ఎటువంటి జటిలమైన రాగభావ సంగతులైనా మనోజ్ఞంగా తనగాత్రంలోంచి పుట్టిగా మారి గలిగితేనే శస్త్ర లక్షణాలు కూడా తెలియని వసిష్ఠుల దగ్గరనుండి నోరెరుగని సకలజ్ఞానులు, పర్యజ్ఞాలమని చెప్పుకొనే పండిత ప్రకాండులు, ఒకరేమి సర్వాజ్ఞగతుల సృష్టిని పోతుందో చెప్పడం అత్యుక్తికారు.

సామెతల లోకం విషయంగా తన ప్రజా బోధలు ఎలాంటిదైనా బుద్ధివైది సామెతల సయిత్రాలో తన సొటి మానవులచే గాక సమస్త జీవరాసులకు రుచిని చేస్తున్న కళారూపి జీవితం దీక్షాత్మి ధన్యుడై నది. నాదాన్ని ఆశ్రయించి, వ్యాధియాధింప చేసుకోకుండా కళారూపుల సర్వీలమంతుడై తానారాధించే కళకు తన జీవితాన్ని అంకిత

మొనర్చగలిగితే ఆ కళాకారుడు అనేక సమస్యల కాలవాంఛనై మానవుని మనస్సు ప్రశాంత వాతావరణంలో తీర్చి దిద్దగలుగుతాడు.

“దేహి బ్రతుకలేదు ఆహార మాత్రాన
లలిత కళలు కూర్చు వెలుగులేక”.

అనిచెప్పిన శ్రీ సందూరి రామకృష్ణమూలార్కుల వారి పలుకులు అరిచి కలయొక్క గొప్పతనాన్నే ఈ సందర్భంలో చాటి చెప్పుచున్నది. కళావైఖరి ప్రముఖులైన మరికొందరి చేతిమీద ఇంకా ఈ క్రింద విధంగా ప్రస్థావించబడింది.

“నువ్వు హృదయాలకొక జాగృతిని కలిగిస్తూ, అవిరళచనియమగు అనుభూతులను అందిస్తూ, అహంకారాన్ని అణగద్రొక్కే అణి, హణియున్న ప్రేమ స్వభావాన్ని బాహర పరచి, తన్మయులుగా మనస్సు వివేకోదయాన్ని ప్రసాదించి, ప్రబోధాత్మకంగా నేర్పగల శక్తి కళలకు కలదు”.¹

విశ్వకళాత్మ జన్యములైన సంగీత, సాహిత్య, నాట్యాది కళాప్రపంచాలను చక్కగా తీర్చి, మానవ మానసక్షేత్రాల్లో ప్రవహింపజేసి, పునీత మొనర్చి, పాదంబుగా మార్చి, తద్వారా లోక కళ్యాణం చేకూర్చడమే కళాకారుని విజయిన బాధ్యత.

అయితే ఇక్కడ సంగీత సాహిత్యాలను గూర్చి కొంత పరిశీలించదలసియున్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పవలెనంటే సంగీతానికి ప్రత్యేకములు అత్యవశ్యకములు. అట్లే సాహిత్యానికి లయ అత్యంతావశ్యకము. ప్రత్యేకమైనా సమిష్టి కృషి చాలా అవసరం. ఒక నాటకం రక్తి కట్టడానికి అందరి పట్టటులేక, సాంకేతిక సిబ్బంది, అప్పటి వాతావరణం, రసజ్ఞ శేఖరులైన సామాజికులు - వీరందరి కృషి అందు అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒక సంగీత కచేరీ రక్తి కట్టడానికి గాయకుని ప్రతిభా విశేషాలు మాత్రమే గాక వాద్య సహకారాన్ని అందించే విద్వాంసుల కృషి కూడా అందు ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది.

ఈవిషయాన్ని శ్రీ నూకరి చిన సత్యనారాయణగారు తమ జీవిత్యాంశంలో పెర్కొంటూ “సంగీత సభాప్రదర్శనములలో గాయకులు, విహార కాయులైన వాదకులు, మార్దంగికులు కలిసి అనుసరణ స్పృహగలపమున ప్రదర్శించు స్వరకల్పనా చమత్కారములలో, లయ విన్యాసములలో, ఉత్తమ అంతకంటెకూ దీర్ఘనిశ్చలమై

ఉన్న స్థితికి వెళ్ళి శ్రోతలురూపలవగుదురు. అప్పుడే కరతాళ ధ్వనులు
“ఓరేగును”.1

పైవిషయాన్ని శ్రీ సూకరి చిన సత్యనారాయణ గారు కేవలం సంగీత
పదకు మాత్రమే వర్తించునట్లు పేర్కొన్నప్పటికీ, ఇది పారికథా ప్రక్రియకు కూడా
అనువర్తిస్తుంది చిన్నదం సత్య దూరం కాదు. పారికథా ప్రక్రియలో కథకుడొక్కడే
విగ్రహనిర్మిత కథా కథనం సాగించినంత మాత్రాన ఆ కథ సకల జన మనోరంజన
కారికలేదు. పారికథలో కథాకథన విధానమెంతటి సమున్నత స్థానాన్ని లంకరించినప్పటికీ
సంగీతంతో మేళవించలేని పారికథ రసహీనంగా ఉంటుంది. సంగీత ప్రాధాన్యమున్న
ఏ ప్రక్రియకైనా వాద్య సహకారం అత్యంతావసరం. కనుక ఒక ప్రక్రియా విశేషం
జన మనోరంజనం కావించాలని భావిస్తే దానికి సంగీతానికి ఆధార భూతములైన
శ్రుతి రియలు వాద్య సహకార రూపంగా బాధ్యతను కలిగి ఉంటాయన్నది నిర్వివాదాంశం.

అయితే పారికథలో వియోగించ దగిన వాద్య విశేషాలు ఏవన్నది పరిశీలించి
చూడగా ఇతర దేశం నుండి మనకు సంక్రమించి, ఈనాడు కర్ణాటక సంగీతంలో
ప్రముఖమైన స్థానాన్ని పొందిన వాయులీనము, మన ప్రాచీన కాలం నుండి ఒక
ఉత్కృష్టమైన మృత కలిగి యున్న మృదంగము అని ప్రముఖుల చేత నిర్ణయించబడినది.

మన సంగీత వాద్యాల గురించి ఇక్కడ కొంత సూక్ష్మ పరిశీలన జరుపుట
ఆవసరం. ఈ విషయంలో శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారు సంగీత వాద్యాల
యొక్క ప్రాచీనతలను పేర్కొంటూ “ సంగీత రత్నాకరం, సంగీత మకరందం
వంటి ప్రామాణిక లక్షణ గ్రంథాలలో సామవేదం నుండే బ్రహ్మ సంగీతాన్ని
స్పృశించినట్లును, మహాశ్వరుడు ధమరుకమును, మహావిష్ణువు శంఖమును, శ్రీ
కృష్ణుడు వేణువును, బ్రహ్మపత్నియగు సరస్వతి వీణను వాయించినట్లును వర్ణించి
యుండుట వలన మన భారతీయ సంగీతము, సంగీత వాద్యములయొక్క విశిష్టత,
ప్రాచీనత స్పష్టమగుచున్నవి”.2

శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారి అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ, శ్రీ
వింజమూరి శ్రీనివాసాచారి గారు కూడా ఒక సన్నివేశంలో,

1. శ్రీ సూకరి చిన సత్యనారాయణ “సంగీత సన్ధ్యాసము” మహాత్మా గాంధీ మునిసిపల్
ఆడిటోరియం, 1976 జనవరి 21 తేది. తాడేపల్లిగూడెం.

2. శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణగారు, “మహాత్మర భారతీయ సంగీత వాద్యముల విశిష్టత”
హల్డీ కల 1964 పు.1

“ఎక్కువగా మన దేవుళ్ళు, దేవతలు జంతు గానములు చేసినట్లు మాత్రమే మన భారత, భాగవత, రామాయణాది హాసముల వలన తెలియుచున్నది. వీరు కాలముతో గానము చేసినట్లు కనబడుదు. ఒక్క గంధర్వులు మాత్రము తమ సుస్వర కంఠములతో పాడినట్లు చెప్పబడుచున్నది. సరస్వతీదేవి విజాదాకియై విజాగానము చేసి యుండుట చేతను, శ్రీ కృష్ణుడు ముల్ ధరుడై వేణు గానము చేయుట వల్లను, గణేశ్వరుడు మృదంగమును వాయిచి యుండుట చేతను విణ, వేణు, మృదంగ వాద్యములు మన భారత దేశమున అత్యంత పవిత్ర జంతుములుగా పరిగణించ బడుటచే వీనికి వాద్య త్రయమను పేరు సార్థకమైనది.”¹ అని పేర్కొన్నారు.

విణ, వేణువు, మృదంగము అనాది నుండి మధురమైన సంగీత వాద్యాలుగా మన దేశంలో పరిగణించబడుతూ వస్తున్నవనునది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. విజానికి మన సంస్కృతిలో ఈ మూడు వాద్యాలు ఎంత వరకూ పాత్రకు పోయాయంటే ఏ కౌస్త్ర గంధంబోనైనా ఏక్కిడ్ అక్కడ ఈ సంగీత వాద్యాలను గురించిన ప్రస్తావన లేకుండా ఉండదని చెప్పడం అత్యుక్తకాదు.

సాధారణంగా సంగీతానికి ఉపయోగించే జంతువాద్యాలను మూడు భాగాలుగా విభజింపవచ్చును. అవి.

1. గాలి వాద్యములు
2. తంత్రి వాద్యములు
3. చర్మ వాద్యములు

వీటిలో గాలి వాద్యాలుగా వేణువు, నాదస్వరము, పిహావాలు, మున్నగు వానిని పేర్కొనవచ్చును.

తంత్రి వాద్యములుగా విణ, వాయులీనము, సీతార, సారంగి మున్నగునవి ప్రాముఖ్యమును పోషించును.

ఇక చర్మ వాద్యములుగా మృదంగము, డోలు, తబలా మున్నగు వానిని చెప్పవచ్చును. ఇవి కేవలం తాళ ప్రధాన వాద్యములు.

శ్రీ రాధాపతి అనంత కృష్ణ శర్మగారు వీరికి మరికొంత వివరణ నిస్తూ

1. శ్రీ విజయూరి శ్రీనివాసాచారి “కర్ణాటక సంగీతం-వాద్యరవాద్యము”

సంగీతానికి మిక్కిలి వచ్చే వాద్యాలను మన ప్రాచీనులు నాలుగు విధాలుగా వింగడించినారు.

1. తళం, 2. ముషీరం, 3. అవనర్దం, 4. ఘనం అని.

తళం పరిచి కట్టిన వాద్యాలు తళ జాతివి. ఉదాహరణకు వీణ, కీన్నెర మొదలైనవి.

నాళానికి పై భాగంలో రంధ్రాలు వేసి, వాటిలో వాయు సంచారం మూలంగా నాదం వృజించేవి ముషీర జాతికి సంబంధించినవి. ఉదాహరణకు పిల్లంగ్రోవి, పన్నాయి మొదలైనవి.

చర్మంతో వారు మూసి, కట్టి వాయించవలసినవి అవనర్ద తరగతివి. అవి మృదంగం, తబలా, కంజీరా ఇత్యాదులు.

పైమూడును గాక వారు ఘనం గుంపులో చేరేవిగా తాళాలు, చిటకెలు, మంట మున్నగు దానిని పేర్కొన్నారు. అయితే ఎన్ని వాద్య విశేషాలున్నప్పటికీ మనుషుల గాత్రంలో లీనమై పలుకబడే వాద్యం మొదట మనకు లేదని వీరు తెలిపారు. వీణ కొందరికి సహకార వాద్యంగా కొంతకాలం మురిపించినా ఇది వేళ్లతో మీటే వాద్యం గనుక మనిషి స్వరంలో కలిసే విధంగా అఖండ నాదం సాద్యం కాలేదు. వీణ తరువాత పిల్లంగ్రోవిని కూడా పాటకు ప్రక్క వాద్యంగా కొందరు విద్వాంసులు వినియోగించారని శ్రీ రాళ్లపల్లి వారి వ్రాతలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. అయితే దీనిలో ఉండే లోపాన్ని కూడా వారు పేర్కొంటూ “పిల్లన గ్రోవి శ్వస వాద్యం గనుక దీర్ఘ స్వరాలు దీనిలో సాధ్యమైనా ‘పిల్లు’ నాదం కాబట్టి మనుష్యుల అందులోను మగవారిగాత్రంతో సరిగా మేళవిస్తూ ఉండలేదు. పాడే వారందరూ వేరు వేరు పిల్లంగ్రోవులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవలసి ఉండెను” అని ఈ పిల్లంగ్రోవి ప్రక్క వాద్యంగా ఆనాడు అంత సంతృప్తి కరంగా ఉండేది కాదను విషయాన్ని వీరు స్పష్టపరిచారు.

పైకారణాలను పరిశీలించి చూస్తే చిరకాలంగా సంగీత కచేరీలలో ప్రక్క వాద్యంగా ఉపయోగించే దగిన క్షేత్రం వాద్యం కొరకు నాటి విద్వాంసులు అన్వేషణ సాగించిరను విషయం సుబోధకమౌతున్నది. అట్టి తరుణంలో ఆ లోపాన్ని పూర్తిత్యం పడేటట్లు వాద్యం మూడు 150 సంవత్సరాలకు పూర్వం వచ్చి చేరి తీర్చిందని శ్రీ రాళ్ల పల్లి వారు చెప్పగా దానిని బలపరుస్తూ శ్రీ అరీపరాం పత్యవారాయణగారు ఇది యూరపు నుండి మన దేశమునకు వచ్చి గుర్తించబడినది” అని చూటిగా పేర్కొన్నారు.

దీనికి కర్ణాటక సంగీతంలో మంచి భవిష్యత్తు గలదని ప్రహంసదం చేత దానిపై కర్ణాటక సంగీతాన్ని ప్రదర్శించడానికి అనగ్గళమైన కృషి జరిగింది. ఇది రాష్ట్ర విషయాలలో తన ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నది కూడా. కనుకనే ఈ గూట పిల్ల సందర్శనాలలో కర్ణాటక గాయకుల్లో దీనికి వచ్చిన వ్యాప్తి అసాధారణమైనది, ఆశ్చర్యకరమైనది, అద్భుతమైనది కూడా. ఇది పరదేశ వాద్యమునే సుహృద్ మనవారిలో కనిపించక పోవడం జాతి అద్భుతంగానే చెప్పవచ్చు. ఈ వాద్య విధానంలో వేలకొలది కళాకారులు తమ జీవిత కృషిమంతా శ్రమించారు ఇప్పటికీ కొందరు శ్రమిస్తున్నా ఉన్నారు. ఒక రకంగా దీనిని కనిపెట్టిన పాశ్చాత్యులకు కూడా తెలిసి ఎన్నో క్రాంత విషయాలను మనవారు కనుక్కున్నాకని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు.

ఈ వాద్యంలో ఉండే ప్రత్యేకతలను ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చును.

1. దీని ఆకృతి :- ఇది చక్కని ఆకృతి కలిగి, చేతి యందు అతి మురుపుగా అమరుటకు తగియున్నది.

2. దీని గంభీరమైన ధ్వని :- అతి గంభీరంగా ఉండే దీని ధ్వని స్త్రీ పురుష గాత్రముల ధ్వనులను అనుకరించ గలదు. మానవ గాత్రమున కన్ని విధముల సరితూగ గల త్రిస్తాయిలూ దీనిలో పలికించడానికి ఏలున్నది.

3. కర్ణాటక సంగీతానికి అనువైనది :- కర్ణాటక సంగీతంలో గల గమకములన్నీ చక్కగా పలికించుటకు దీనిపై అవకాశమేక్కువ.

4. ప్రక్క-వాద్యముగను, ముఖ్య వాద్యముగను ఉపయోగపడును :- ఈ వాద్యంలో ఉండే అతి ముఖ్యమైన విశిష్ట గుణం ఇది అటు ప్రక్క వాద్యంగాను, అనంత తానుగా ప్రదర్శనకు యోగ్యమైన ముఖ్య వాద్యంగాను ఇది పనిచేస్తుంది. ప్రపంచంలోనే ముఖ్యమైనవిగా చెప్పదగిన కర్ణాటక, హిందుస్తానీ, పాశ్చాత్య సంగీతములు మూడింటికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంతకు ముందు సహకార వాద్యం కోసం తన తనలాడుతున్న భారతదేశ కళాకారులకు సకాలంలో దీని రాక వారి అద్భుతముని చెప్పవచ్చును. దీనికి కమాను (పెంటా) తోడై చేసే నాదం ఆఖండ స్వరాన్ని అందిస్తుంది. కమకం మానవ గాత్రంలో అతి సులువుగా ఇమిడిపోతుంది.

అట్టి ఈ పయోలిన్ విద్యలో పరిణతిని పొంది యావద్భారతదేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన విద్యనృణులెందరో ఉన్నారు. వీరిలో మొదటివారు శ్రీ బాలస్వామి దీక్షితార్ గారిని పేర్కొనవచ్చును. వీరి తరువాత కే. శ్రీ వడేచేలు, పాస్వాస్వామి,

శ్రీ మహాదేవ భాగవతార్ మున్నగు ఆంధ్రేతరులతోబాటు ఆంధ్రదేశం సగర్వంగా చెప్పుకొనదగిన కీ. ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడుగారు, నరసింగరావు నాయుడుగారు ఈచారనలో మహనీయ వ్యక్తులుగా ప్రస్తుతించబడినారు.

ఏరుగడ చాట వారిలో శ్రీ లాల్ గుడి జి. జయరామన్, శ్రీ యం. యస్. గోపాలకృష్ణన్, మున్నగు ప్రతిభావంతుల యొక్క ఆపార కృషి ఫలితంగా నేడు ఈ వయోలిన్ వాద్యం మహాన్నత స్థానాన్ని అధివసించిందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. ఏరు గడ శ్రీ చౌడయ్యగారు ఈ వాద్యానికి నాలుగు తంత్రుల నాడు వారిది మరి మూడు తంత్రులు చేర్చి ఎంత తక్కువ శ్రుతికైనా ప్రక్కవాద్యంగా దానికి పనికి వచ్చేట్టు చేయడం వంగీత కళాభిమానులకు సువిదితమైన విషయమే.

ఇక వంగీత గాన పథంలో లాళలియావ్వి తమైపదిగా పేర్కొనదగినది మృదంగము. "మృత్-అంగము" అని దీనిని మట్టతో చేయబడిన వాద్య వోషంగా కొందరు దీని ప్రాచీన వ్యరూపాన్ని నిర్ధారించి యున్నప్పటికీ మృదునైన అంగమని కూడా ఈ చాట కొందరు దీనిని పేర్కొనడం పరిశీలించ దగిన విషయం. కార్చీలుక నంగీతానికి శాస్త్రయుక్తమైన ప్రక్కవాద్యంగా ఉపయోగింపదగిన చర్మవాద్యములలో మృదంగాన్ని మించినది లేదని చెప్పవచ్చును. ఇది రియ హార్మోనిలో ముఖ్యమైనదేగాక అతి పురాతనమైన వాద్య వోషంగా కూడా అనేక మంది చేత అభివ్యక్తీకరింపబడినది.

"ఓంకాయు మండ వాదముద్బవించి, అట్టి ప్రణవ నాదముతో కూడుకొని, దక్షిణహిందూదేశంలోగల లాళ వాద్యములలో అగ్ర స్థానము వహించిన మృదంగము చాలా పురాతనమైనది. మృదంగమును మొదట దేవతాపురుషుడు వాయించెనునులలో సందేహమేమియును లేదు. త్రిపురాసుర సంహారమైన పిదప మహాదేవుడు జయచాళముగా నొనర్చిన నాట్యమునందు హంగు చేయుట కొరకు మృదంగమును బ్రహ్మ సృష్టించెననియు, మొదట గణేశుడు వాయించెననియు పెద్దలు చెప్పి యున్నారు" 1 అని ఈ మృదంగము యొక ప్రాచీనతను, జెన్నత్యాన్ని తెలిపియున్నారు.

వంగీతానికి రియ తండ్రిగా దీమాన్యులైన వారెందరో పేర్కొన్నారు. వంగీతం ప్రాచీనం కాదు. శ్రుతి, రియల చేత విభదమైన ఒక మహత్తర కళ. శ్రుతికి తింబురి, రియకు మృదంగం ఉపయోగిస్తూ, నాయులీన సహకారంతో స్వాధీనమైన

1 శ్రీ మల్లపూడి లక్ష్మణరావు "మృదంగ విద్యయులు" వాల్మీకి 167 పే, పు 1

గ్రాతంతో అమరగానం చేసి భగవంతుని కూడా వశపరచుకొన వచ్చును. ఇట్లు సత్యదూరం కాదు.

ఈవాద్య విశేషాన్ని సర్వదేవతా స్వరూపంగా పేర్కొంటూ కీ.శ. శ్రీ హతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు “మృదంగ పక్షిణ రూపము విష్ణువు, మధ్యభాగము శివరూడు. వామ భాగము బ్రహ్మగా ఆగమములు కీర్తించినది. దీని కుడివైపు కరిసూర్యతత్వముగను ఎడమవైపున బోనము చంద్ర తత్వముగను, శబ్దము అగ్ని తత్వముగను వార్ష కేష వాసుకి ప్రముఖ నాగదేవతలు గగ్గు అభివర్ణింపబడుటచే మృదంగము సర్వదేవతా స్వరూపమని చెప్పవచ్చును”¹

అట్టి ఈ మృదంగ వాద్య విశేషం లయ వాద్యాలలో ముఖ్యమైనదే గాక, అల పురాతనమైన వాద్యంగా చెప్పడానికి ఇంకనూ అనేక చారిత్రకాధారాలు కూడా కనిపిస్తున్నది. సుప్రసిద్ధ గాయకుడు తన సంగీత కళానైపుణ్యానుగు మనోహర్య సంగీతమైన రాగం, తానం, పల్లవి, నిరవల్, కల్పన స్వరం మున్నగువానిలో ప్రదర్శించగా ప్రసిద్ధ మృదంగ వాదకుడు తన నైపుణ్యాన్ని వివిధ రాగములందు ప్రదర్శించుట మనకు విదితమే. లయ సంగీతానికి ఒకస్థరత్వాన్నీ ఆకారాన్ని యిస్తుంది. గానంలోని ఒడిదుడుకులను సవరించి, క్రమబద్ధమైన రీతిలో నడిపించగల శక్తి లయకున్నది. తాళమున్నది సంగీత క్షీరసాగరానికి వారధి వంటిది. తాళబద్ధమైన గానం నల్లేరు మీద బండిలాగ అతి సునయానంగా సాగిపోతుంది.

లయ తాళములకు గల సంబంధం సూర్యునికి, కిరణములకు గల అనుబంధం వంటిది. అవి రెండూ ఒక దాని కొకటి పెనవేసుకొని, విడివడని బంధంతో ప్రక్రియ యొక్క రక్తికి ఆధారభూముతలై యున్నవి. వ్యాకరణం తెలిసే సాహిత్య జ్ఞానం లేకపోయినా, సాహిత్యముండి వ్యాకరణ జ్ఞానం లేకపోయినా కవిత్యం రాణియనట్లు లయ ఉండి తాళ జ్ఞానం లేకపోయినా, తాళ జ్ఞానముండి లయ లేక పోయినా అట్టి సంగీత జ్ఞానం నిరర్థకం. త్యాగరాజ స్వామి వంటి నద్గురువు కూడా

‘సాగుసుగా మృదంగ తాళము జత గూర్చి

నిన్ను చొక్క జేయు ధీరుడెవ్వడో”

అని తాళ జ్ఞానానికి ప్రథమ పీఠమిచ్చి గౌరవించడం జగదరిగిన సత్యం.

12. శ్రీ హతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు “మృదంగమునుండి వైదిక రైవభావనం వాఙ్మకల

మృదంగ వాదకులుగా శ్రీ పాల్వేల్ మణి అయ్యర్, కోలంక వెంకటరాజు వంటి మహామహాపురుషులు ఒకప్పుడు ప్రఖ్యాతి పొందిన వారిలో ముఖ్యులు. ప్రస్తుత పి వారులో తెలుగు జాతి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొన దగిన కళాకారులు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు, శ్రీ రండమూడి రామమోహనరావుగారు మున్నగు మహా విద్వాంసులెందరో కలరు. వయోలిన్ స్వతంత్ర వాద్య ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉన్నట్లే మృదంగానికి కూడా అట్టి గౌరవాన్ని ఆపాదించి, కృషి చేస్తున్నవారు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు. ఇట్టి మహత్తర కల్లాటక సంగీత వాద్య విశేషాలైన వయోలిన్, మృదంగాలు, సంగీత సాహిత్యాంశు తనలో నిక్షిప్త మొనర్చుకొని, ఇంకా అనేక కళావిశేషాలను తనలోపాలు విశేషంగా పరిపాషిస్తూ ఉదాత్తమైనదిగా పేర్కొన బడస వారికా ప్రక్రియలో ఏ రకమైన స్థానాన్ని పొందియున్నవను విషయం పరిశీలించుట యున్నది.

హరికథలోని కీర్తనలు సాధారణంగా కల్లాటక సంగీతానికి దగ్గరగానే ఉంటాయి. అట్టి కీర్తనలకు రక్తవి, కథకు, పుష్టి కలుగజేసేవి వాద్య సహకారాలు మాత్రమే. అట్టి సహకార వాద్యాలుగా కేవలం వాయులీనము, మృదంగం మాత్రమే ఉండాలన్నది హరికథలో అనుసరించబడుతున్న సత్సంప్రదాయం.

శ్రీ వారాయణదాస వర్ణుల కాలంలో హరికథకు హర్మోనియం కూడా సహకార వాద్యంగా వముచిత స్థానాన్ని పొంది యున్నదని పెద్దల మాట. అటు పిమ్మట గాయకరత్నగా బిరుదు పొంది, దానిని సార్థక పరుచుకొన్న శ్రీ ముసునూరి మార్యనారాయణగారి వంటి మహాగాయకోత్తములు కూడా ఒక్కొక్క సందర్భంలో హర్మోనియంను సహకార వాద్యంగా అంగీకరించే వారని వారి శిష్యులైన శ్రీ యాజ్ఞబండి తాతారావుగారు, కీ.శే. శ్రీ ఖండవల్లి భానుమూర్తిగారు, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు. శ్రీ వల్లభాయని వీతారామశాస్త్రిగారు హర్మోనియం కూడా ప్రతిపక్షవాద్య విశేషమని విరూపించారు. ఇప్పటికీ హరికథలో హర్మోనియం, తబలాంను వాయులీన మృదంగాలకు బదులుగా ఆంధ్రేశ్వర ప్రాంతాలలో వివిధంగా ఉండడం మనం చూస్తున్న విషయం.

కాని రామరామ దక్షిణ దేశ ప్రాంతాలలో హరికథకు వాయులీన, మృదంగాలను మాత్రమే సహకార వాద్యాలుగా ఉపయోగించడం జరుగుతున్నది. విజానికి లలిత కళ విద్వాంసంలోను మానవుని మనసును మోదపుని నన్నిధిలో నిలుప గలిగేది సంగీతము మాత్రమే. హరికథకులలో కూడా శాస్త్రీయంగా పాడగలిగిన మహామహాపురుషులందరో

ఉన్నారు. కీర్తన మధ్యలో కల్పన న్వరాళను వినిపించేవారు, తాళ్ళు నిటపి మార్చింగునికి అవకాశమిచ్చి రియం బ్రహ్మగా గుర్తింపబడిన కళానాటకములు హాస్య కథన ప్రక్రియలో కలిసి చెప్పడం అనన్యము, అతిశయము కాదు. ఈ విషయంలో హరికథా పితామహులుగా పేరందిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఒక సన్నివేశంలో ఈ క్రింది విధంగా ప్రస్తుతించినారు.

“శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు సంగీతము నందు నిధియై, పరికథలు ప్రపథమున వారు వ్రాసి, మన క్షుధదేశమునకు ప్రసాదించిరి. వారు హరికథలో ఒక కీర్తన పాడి, సప్తతాళములు ఆ కీర్తనలో వేసి చూపించేవారు. అందుకే అనే హరిక “రియంబ్రహ్మ” అను కీర్తి వచ్చినది. వీరి శిష్యులు కీ.శే. పెంటపాటి సుబ్బయ్య గురువుగారిలో సమానమైనటువంటి హరికథలు చెప్పుచు ప్రఖ్యాతి పొందిరి”¹ “రాగతాళాలు రెండూ సంగీతానికి బొమ్మ బొరుసు వంటివి” అని చెప్పిన శ్రీ శిష్ట సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారి పలుకుల్లో ఎంతైనా వాస్తవముంది.

సంగీతాన్ని ఆశ్రయించిన ఏ ప్రక్రియా విశేషమైనా రాగతాళాలను ఆశ్రయించి తీరవలసినదే. కనుకనే హరికథా ప్రక్రియలో ప్రతి రియంబ్రహ్మ వయ్యలైన మృదంగాలు ఉపయోగించడం అత్యంతావశ్యకం. ప్రతి నాదాన్ని సామాజికుల హృదయాలలోనికి-అతి సుకుమారంగా తీసికొని పోగలిగితే, రియం సామాజికుల మనసులకు గానం యొక్క సమకాలికనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

వాద్యకళాకారులు సహకార వాద్యకులుగా చెప్పబడుతున్నప్పటికీ కళాకోన నగం రక్తి వీరి కారణంగానే సాధ్యమౌతుంది. కథకుడు ఎంతటి సమర్థుడైనా సహకార వాద్య కళాకారులు సరియైన ప్రతిభలేవి వారైతే ఆ కథ పరిపూర్ణమైన పంత్వీని సామాజికుల కందించలేదు. అందువల్లనే ఈ సహకార వాద్యకులయొక్క ప్రాధాన్యమును గుర్తించేస్తూ శ్రీ శిష్ట సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారు ఒక చోట “సహకార వాద్యాల కేవలం సహకారం కోసమేనని చెప్పబడుతున్నప్పటికీ ఆయా ప్రక్రియా సమిష్టి సౌందర్యానికి, విజయానికి అవసరమైనవాలు గొప్ప వినికి సర్వతోముఖ ప్రాత్యాహ్నివ్యవసరిన బాధ్యత కథకునిపై, సామాజికుని పై న కూడా కలదు”² అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ మేడూరి రామమూర్తి “సంగీతపీఠ” - నాటకకళ, 1968 జక్టోబరు పు. 17

2. శ్రీ శిష్ట సత్యనారాయణ రాజశేఖరం, “ఆంధ్రప్రదేశ్ తాళ వాద్య సంప్రదాయాలు” నాటకకళ 1968 మ. పు 15

ఈ రోజున సహకారాన్ని అందించి విద్యార్థులంతట మహానుభావులైనా గానవది. హరికథ, స్మృతి, ప్రదర్శనాదులలో కేవలం సహకార స్థానాన్ని గ్రామీణు పొందుతూ ఉంటారు. కనుక ఆయా సభలలోని ప్రధాన కళాకారుల మనోభీష్టానికి వీరి ప్రాబల్యం చాలా ఉంటుంది. అవకాశాలు కూడా తదనుగుణంగా ఉంటాయి.

ఏదిఏమైనా ఈ ప్రక్రియా విశేషం సంత్పన్న కరంగా, నర్వత్ముఖ ప్రజ్ఞాపాటాదులతో ప్రదర్శించబడాలంటే అనలు కథకునికి ఎంతటి బాధ్యత ఉన్నదో, వాద్యకళాకారులు కూడా అంతటి బాధ్యతను స్వీకరించ గలిగిన నాడు నాటి సభాత్మక రక్తకట్ట హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పరమ ప్రయోజనం సాధించబడుతుంది.

హరికథలో వాద్య సహకారాలుగా వేచిని ఉపయోగించాలనే ప్రశ్నకు ప్రముఖం అభిప్రాయాలివి.

ఆచార్య శ్రీ బోగరావుగారు హరికథలో ప్రతికేగం ప్రాధాన్యతను పేర్కొంటూ 'రాగం పల్ల రచన శ్రవణ పేయమా'తుంది. శ్రావ్యమైనది చప్పున హృద్యం అవుతుంది. రాగం లేకపోతే రచన ఆయోగం కోల్పోతుంది. తాళ గండి ఆనే వచన ప్రక్రియ ప్రాచీన కాలంలోనే ఉంది. ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తమ వచనాలను అలాగే చదువుతూఉండేవారు. ఆయన పదం పద్యం చదివి నప్పటికంటే ఎక్కువ స్ఫూర్తిని కలిగించేది నేను విన్నాను, ఆ అనుభూతిని పొందాను." 1 అని చెప్పారు. హరికథలో కీర్తనలకే కాదు పద్యాలకు, అంతకు మించి వచనానికి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగం యొక్క అవశ్యకతను వీరి అభిప్రాయం ఋజువు చేస్తున్నది. అట్లే రాగానికి సహకారాన్ని అందించే వాద్య విశేషంగా వీరు హార్మోనియంను పేర్కొనడం మరొక విశేషం. పూర్వపు సంప్రదాయాన్ననుసరించి, నారాయణ దాసాదుల కాలంలో చాలా మంది చేత వినియోగించబడిన వాద్య విశేషంగా వారు దానిని నేడు కూడా ఉపయోగించవచ్చని భావించారు. దానితోపాటు మృదంగం, చిటతలు వినియోగించవచ్చని తెలిపారు.

అయితే వాద్య సహకారం లేకపోయినప్పటికీ హరికథకొనసాగించవచ్చునా అనే సందేహానికి వారు కొనసాగించరాదని ఖచ్చితమైన సమాధానమిచ్చారు. బహుశా అది సంప్రదాయ విశిష్టమనివారి భావన కావచ్చు.

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిద్దాం.

1. ఆచార్య బోగరావుగారు - ప్రస్థానిక ప్రయత్నం.

“రాజ్యముక్తంగా వచ్చియు వసించు చదివితే శ్రోత ఆనందిస్తాడు. రాజ్యముక్తమైన లేదా రియూన్విల్లమైన వచనం శ్రోతను ఆకట్టుకుంటుంది.” 1 పీరి అభిప్రాయంలో శ్రోతనాకర్షించుకోగలగాలంటే హరికథలో ప్రతి రయలు అవసరం అనగా వాద్య సహకారాలు అత్యవశ్యకమైనవను భావన పర్యక్షంగా వ్యక్తకరింపబడుతుంది.

వాద్య సహకారాలుగా వేనిని ఉపయోగించాలన్న సందేహానికి వీరు జాయులీనం, మృదంగం, హార్మోనియంను పేర్కొన్నారు. హార్మోనియంను నేటి కథకులందరూ ప్రతి కోటకు ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే పీరి భావనలో కీర్తనకు పద్యాలకు కూడా దీని సహకారం అవసరమని ఉద్దేశ్యం కావచ్చు. ఇవేపీ లేకపోయినా హరికథ కొనసాగించ వచ్చునుకాని రక్తకట్టదని వీరు అభిప్రాయ పడ్డారు.

పీరి అభిప్రాయంలో కూడా హరికథకు వాద్య సహకారంగా వాయులీనము, మృదంగము ఉండాలన్నది స్పష్టము.

శ్రీరాజన్నకవిగారి అభిప్రాయంలో హరికథకు కేవలం ఏదేలు, మృదంగం ఉంటే చాలు. సంగీత జ్ఞానం లేని హరిక హార్మోనియం అవసరం. అని చెబుతూ, ఇవేపీ లేకుండా హరికథను కొనసాగించడం సంప్రదాయం కారన్న రియూన్విల్ల వీరు సూచించే పేర్కొన్నారు. ఇదే అభిప్రాయాన్ని శ్రీ బుద్ధ శివరామకృష్ణ శర్మగారు వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విషయంలో డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ “హరికథకు వాద్య సహకారం చాలా అవసరమని” చెప్పారు. అయితే వేటిని వాద్య సహకారంగా గ్రహించాలనే ప్రశ్నకు వీరు తంబుర, వయోలిన్, హార్మోనియం, మృదంగం, తబల అని సమాధానమిస్తూ తక్కిన 15 ఉపయోగపడవన్నారు.

ఒక రకంగా ఆంధ్రదేశంలో కొన్ని చోట్ల వయోలిన్, మృదంగం, ప్రతికోసం హార్మోనియం తప్ప మరేదీ వినియోగించడం లేదు. కానీ, రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాలలోను, ఆంధ్రతీర ప్రాంతాలైన ఒరిస్సా, బెంగాల్, బొంబాయి, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రదేశాలలోనూ హార్మోనియం, తబల నేటికీ హరికథంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడం చూస్తున్న విషయమే.

ప్రముఖ రాజకీయ హరికథకులు శ్రీ సలాది భస్మరదాపుగారి అభిప్రాయంలో హరికథకు హార్మోనియం, తబల ఉంటే మంచిదంటారు. డోల్కీ కూడా కొన్ని

1. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు - ప్రశ్నానికి సమాధానం

సందర్భాల్లో కొందరు కథకులు ఉపయోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని వీరు వ్యక్తం చేస్తూ - "డోలర్ కు ప్రతి ఉండదు. కనుక రయ మాత్రమే ఉండే డోలర్ కథకు రక్తి నివ్వదు. హార్మోనియం తబల, వైలెన్, మృదంగం వీటిలో రెండింటి హరికథకు ఎంచుకోవడం మంచిది." 1 అంటూ, సహకార వాద్యాలుంటూ ఏదో ఒకటి లేకుండా హరికథ చెప్పడం యథంగానికి దోహదకారి కాగలదంటారు. శ్రీ భాస్కరరావుగారు.

ఈ ప్రశ్నకు తిరుపతి సంగీత కళాశాలలో హరికథా బోధకునిగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగళ పట్టాభిగారు సమాధానం ఇస్తూ, "కథకు అద్భుతమైన సునిశిత వాద్యాలు బాగుంటాయి. వాద్యాలు లేని కథ చక్రాలు లేని బండిలాగుంటుంది" అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏ రకమైన వాద్యాలిండాల్సినది వీరు సూచనగా చెప్పకపోయినా, దక్షిణాదీన ఎక్కువగా ఉపయోగించే వాయెలిన్, మృదంగాలే కనుక వీరి సమాధానంలోని సారాంశమేదేనని భావించి వచ్చును.

వీరుగాక ఇంకా శ్రీ వాజపేయాజల భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కోనూరి పున్నమ్మ భాగవతార్ గారు, శ్రీ పెమ్మరాజు రాగజోషారావు భాగవతార్ మున్నగు అనుభవజ్ఞులైన హరికథకులు అందరూ హరికథకు అనుకూలమైన వాద్య సహకారం కేవలం వాయెలిన్, మృదంగాల వలననే సమకూరుతుందని, సప్తస్వరానినూ తమలో నిక్షేపించేసికొని, అతి సున్నితమూ, సుకుమారమూ అయిన సునాదం ద్వారా వివేచనాన్ని కలిగించే మహత్తర శక్తి వీటికి మాత్రమే ఉన్నదని చెబుతూ, అవి లేని కథ యహీ నంగా ఉంటుందని విశ్లేషణగా అంగీకరించారు.

యువకథకులు, విద్యావంతులు, యం.ఎ. పట్టభద్రులైన శ్రీ అల్లకలకేవలరావుగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతూ "కేర్తనకు, పద్యానికి, రాగయుక్తంగా వ్రాసే వచనానికి అనునరణ వాద్యం ఒకటి, రయకు సంబంధించిన వ్యూహమొకటి ఉండడం చాలా అవసరం. వీటికి సాధారణంగా వైలెన్, మృదంగాలను మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నారు. నిజానికి అవి బాగుంటున్నవే కూడా. అవకాశం లేని చోట వైలెన్ బదులు హార్మోనియం, మృదంగానికి బదులు తబలా, డోలర్ లను ఉపయోగించడం కూడా జరుగుచున్నది. ఒక రకంగా హార్మోనియం ఒకంత వరకూ అంకితాయేగి, తబలా డోలర్ మాత్రం కట్టాటక సహజీవానికి ఎక్కువ అవకాశమున్న హరికథకు ఇంత మంచి సహకారాన్ని అందించలేమని ఆ అభిప్రాయం" 2 అంటారు.

1. శ్రీ. పి.రాజు భాస్కరరావు.

2. శ్రీ. పి.రాజు భాస్కరరావు.

అతి విపులమైన వీరి అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో వాస్తవం ఉంది. తజలా దోలక్ లు లలిత సంగీతానికి, హిందూస్థానీ సంగీతానికి బాగా ఉపయోగించే మహత్తర వాద్య విశేషాలు. కనుక ఏ సందర్భంలో ఏది నిజమైన ఆంధ్రాన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో దానిని వినియోగించుకోవడమే నిజమైన కళాకారుని బాధ్యత. కనుకనే హరికథలో సహకార వాద్యాలుగా వై లెన్ మృదంగాలు మూత్రమే పరిపూర్ణమైన రక్తవి, ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని ప్రసాదించగలవను విషయం అందరికీ తెలిసినదే. కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో సహకార వాదకులకు హరికథకుని కంటే ఎక్కువ గుర్తింపు ఉండడం పరిశీలించదగిన విశేషం. కేవలం వారి కారణంగానే కథకుడు ఆయ్యాప్రాంతాలలో ప్రజాభిమానాన్ని పొందగలగడం కూడా మనంచూస్తూనే ఉన్నాం.

పై విషయాలను పరిశీలించిననాడు హరికథలో సహకార వాదకుల ప్రాధాన్యం ఎంతగా ఉన్నదో మనకవగతం కాగలదు. కనుక మరి తప్పించుకోలేని పరిస్థితిలో తప్ప హరికథకులు వై లెన్, మృదంగాలను తప్ప హరికథలో సహకార వాద్యాలకు మరి దేవివీ ఉపయోగించకపోవుట ప్రయోగం.

హరికథలో వై లెన్ కుగాని, మృదంగానికి గాని, సంగీత గాన సభలలో లభించింపట ప్రాధాన్యత లభించదు. దానికి కారణం హరికథలో సంగీత మొక్కటే మూత్రమేగాక, సాహిత్యాది ఇతర కళా విశేషాలు కూడా సమ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయి. కనుక ఈ ప్రక్రియలో ఈ వాద్యాలు కేవలం ఆమనరిస్తూ, కథకు రక్తవి చేకూర్చవలసినవి మూత్రమే. అంత మూత్రాన వీరు కథకుల కంటే తక్కువ వారని భావించుట సంస్కారహీనతకు ప్రబల హేతువే అవుతుంది.

కథకుడు తాను విశ్రాంతి కాలాని తంచినప్పుడు కొన్ని నిమిషాలపాటు ఒక క్షణంలో వీరికి అవకాశమిచ్చినప్పుడు తను సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందించే విధంగా ఆకర్షణీయమైన ప్రతిభను ప్రదర్శించుకొని, సామాజికుల అదరభిమానాలను సమపాక్షంలో సంపాదించుకోగలిగినవారు ఎందరో కలరు. అట్టి సన్నద్ధులైన వాద్యకళాకారుల సహాయ సంపత్తులతో కథకుడు తన ప్రక్రియా విశేషాన్ని ప్రదర్శించి సామాజికులను ఆకర్షించి, తాను ప్రవచిస్తున్న ఉత్తమ కళాభిమానం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని తప్పక సాధించగలడని విశ్వసించవచ్చు.

హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు

"Change roaring through society, widens the gap between what we believe and what really is between the existing images and the really they are supposed to reflect" అని ఆల్విన్ టఫ్లర్ కదహరించిన వ్యాకంట్ నా అభిప్రాయాలను పొందుపరచబడడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

సమాజం స్వచ్ఛంగా, నిరకడగా ఉండడం అసాధ్యం. సాంఘికమైన మార్పు అవశ్యకం, అనివార్యం. బాహ్య ప్రపంచంలో సాంకేతిక, యాంత్రిక ఉత్పత్తుల్లో వచ్చిన మార్పు మానసిక ప్రవృత్తిని కూడా ప్రతిబింబించి తీరుతుందన్నది ఎవరూ కాదవలెని విజం. మానవుని మనుగడ నూతన పంథాలోనే ముందుకు సాగి, అప్పుడే సామాజిక మార్పు సాధ్యపడుతుంది.

సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి అంశాన్నీ పరిశీలించే తత్వం ఎప్పుడూ లభిస్తుందంటే అప్పుడే ప్రతి పూర్వపు విలువలనూ ప్రశ్నించడం తప్పని విషయం అవుతుంది. దేవుడు, కులం, మతం, మూఢవిశ్వాసాలు, పాపపుణ్యాలు మొదలగు అనేక పూర్వ జీవిత బంధాలను చేడించుకొని విశాల ప్రపంచం వైపు దృష్టి సారించి సామాజికంగా వచ్చే మార్పుల్ని గమనిస్తూ వానిని ఖభిఖరిమాణాలుగా భావించి హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించ గలిగినపుడు సమసమాజ నిర్మాణం సాధ్యపడుతుంది సందేహిస్తుంది.

దేశాన్ని సాంప్రదామికంగా వృద్ధి చేస్తే ప్రతివ్యక్తీ సంపన్నుడౌతాడని తద్వారా దేశం సునయన్నం కాగలదని సమాజంలోని పెకల విధ సమస్యలకు ఇదొక్కటే పరిష్కార మార్గమని ఒక భావం ప్రబలంగా నేటి కాలంలో స్పష్టపడుతుంది. విజయే, దీని వంశ భౌతికమైన అర్థ సంపద లభిస్తుంది. కాని అంత మాత్రం చేత అతనికి కావలసినవన్నీ లభించాయని అనుకోలేము. సంపద కలిగినంత మాత్రాన సంపూర్ణ మానవుడు కాగలడని చెప్పగలమా? అగని నైతిక ప్రవృత్తి మాటేమిటి? ఏటి ముందు సంపద విలువ అతి చిన్నది కాదా? అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది కాదా?

తనదైన ధర్మాన్ని, సంస్కృతినీ విస్మరించి కేవలం భౌతిక సుఖాల మోజులోపడి, మానవ జీవన గమ్యాన్ని చేరుకోలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేటి సమాజానికి మార్గనిర్దేశాన్ని సూచించాలి. ప్రస్తుత దేశకాల పరిస్థితుల్లో వ్యక్తి తన మనుగడను స్థిరపరచుకోగలగాలి. ఒకప్పటి సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. నేటి కాలంలో వ్యక్తి అనేక సమస్యల మధ్య సతమత మౌతున్నాడు. అతని సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ పరిష్కారం ఏరకంగా లభించినా అతిడు ఆచరించడానికి సంసిద్ధుడై యున్నాడు.

ఒక వ్యక్తినిగాని, సమాజాన్నిగాని ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తి సాహిత్యానికి ఉంది. అట్టి సాహిత్యం సంకుచితమైనదిగాకాక దేశకాల పరిస్థితుల్ని దర్పణంలో వలె చూపగలిగితే ఆ సాహిత్యం పదికాలాలపాటు ప్రజల నాలుకలపై కదలాడుతుంది. ఆ కవి ప్రజలగుండెల్లో గూడుకట్టుకొని కాపురముంటాడు. కవియన్నవాడు అతీ సహజంగా వచ్చే సామాజిక మార్పుల్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించగలగాలి. అప్పుడే అతని హృదయపు లోతుల నుండి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగించే మంచి కవిత్వం ఉద్భవిస్తుంది.

కళాజగుత్తులో తౌర్యతీకంగా తన ప్రతిభను చాలుకుంటూ, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకున్న హరికథా ప్రక్రియను కొందరు సాహితీ ప్రక్రియగా పేర్కొనడం జరిగింది. అట్టి ఈ ప్రక్రియా రచనలోను, ప్రచురణలోను కాలానుగుణంగా వచ్చిన మార్పులు ఈ ప్రక్రియ యొక్క ఔన్నత్యానికి ప్రతీకలు.

హరికథకు పుష్కలత్యర్థం చెప్పవలసి వచ్చినపుడు “హరిని గూర్చి చెప్పు కథ” అని మాత్రమే చెబితే దాని పరిధి చాలా సంకుచితమై పోతుంది. కాని ఒకనాటి హరికథలు నిజంగా హరికథలే. అవి కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలకే పరిమితం. కాని కాలక్రమంలో భక్త మీరా, సీరియాళ, భక్తధర్మ మొ॥ భగవద్భక్తుల గాథలు, స్వామి వివేకానంద, రామానందుడు, రామానుజుడు, ఏసు చరిత్ర, మహమ్మద్, బుద్ధ చరిత్ర మున్నగు మత ప్రవక్తల జీవిత చరిత్రలు కూడా హరికథల పేరులోనే ప్రవచించబడుచున్నవి. వీనిని సామాజికులు అత్యంత ఆదరంతో స్వీకరిస్తున్నారు కూడా.

“అంబేద్కర్, గాంధీ, రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, మొ॥ రాజకీయ నాయకుల కథలు, క్రిష్ణ రాయబారం, క్విట్ ఇండియా, సర్వోదయ లక్ష్యం మొ॥ రాజకీయ సంఘటనలకు సంబంధించిన కథలు పరిగణించదగిన

సంఖ్యలో వెలువడ్డాయి” అని చెప్పిన శ్రీ డా॥ తూమాటి దొణప్పగారి పలుకులు ఈ ప్రక్రియా విశేషాన్ని మరింత విశాలంగా నిరూపించాయి. ఇవేకాకుండా వరకట్న సమస్య, నిరక్షరాస్యత మున్నగు అనేక అంశాలను స్వీకరించి, హరికథద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించి, సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించి, తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించవచ్చని ప్రశ్నవళికీ సమాధానాలు పంపిన విజ్ఞులు నిరూపించారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యస్.వి. జోగరావుగారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా “హరికథ ద్వారా అందించే సందేశం ద్వారా” వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

2. ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ, హరికథలో ప్రవచనం “ఉపదేశాత్మకంగా ఉంటుంది కాబట్టి శ్రోతలు తమ మనోభావాలను మార్చుకొనగలరు” అని తెలియజేశారు. ఇంచుమించు ఆచార్య దేవులిరువురు ఒకేరకమైన అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ హరికథా ప్రక్రియ నేటి సమాజంలోని మానవుని యొక్క వ్యక్తిగతమైన సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తుందని భావించారు.

3. శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని ఈ క్రింది విధంగా తెలియజేశారు.

“హరికథం ద్వారా సామాజిక స్పృహ కలిగించవచ్చు. ఏ విషయానికైనా బహుళ ప్రచారం రావాలంటే హరికథ ప్రధాన సాధనం. దీనివల్ల వ్యక్తిగత సమస్యలను సమరించుకొనవచ్చును.”

4. సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోర చినబాబుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం “సగటు మనిషి తనదైనందిన జీవిత పోరాటంలో విసిగి, హరికథా శ్రవణం చేస్తే పారలౌకిక సాధకము, దైవచింతన ప్రాధాన్యముగల ఈ ప్రక్రియ అతనికి మనో నిగ్రహాన్ని ఉదాత్తమైన ఆలోచనలను ప్రేరేపించి, ఆత్మశాంతిని చేకూర్చి, కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయగల అవకాశం ఈ హరికథా ప్రక్రియలో అమితంగా కనిపిస్తుంది.”

అమస్య పరిష్కారం బహుళ ప్రచారం వల్ల జరిగినా, పవిత్ర సందేశం ద్వారా జరిగినా మొత్తం మీద హరికథా శ్రవణం వలన సమాజంలోని వ్యక్తియొక్క వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయనేది పైన చెప్పబడిన అందరి అభిప్రాయాలూ స్పష్టపరుస్తున్నవి.

5. సుప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు హరికథ వ్యక్తిగత సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరించగలరో ఉదాహరణ పూర్వకంగా తెలియజేశారు.

“హరికథ ద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయి. ఉదాహరణకు రామాయణ కథాగానం వింటూంటే శ్రీ రామచంద్రుని జీవితంలో పితృణువు మానవ జీవిత వ్యక్తిగత సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపుతుంది.

1. భార్యాభర్తల సమస్యలకు సీతారాముల జీవితం పరిష్కార మార్గం.

2. ఆస్తి తగాదా సమస్యగా మారినప్పుడు శ్రీ రామభరతలక్షణుల త్యాగ భావం అలవరచుకుంటే సమస్య దానంతటదే పరిష్కారమౌతుంది.

3. మందరవృత్తాంతాన్ని మనసుకు పట్టించుకుంటే సహజంగా కొంచెం తీసేవారి పద్ధతి గమనించి అట్టే సమస్య మనకు కలిగిన నాడు చెప్పుడు మాటలు వినిడమనే తప్పుడు పనిచేయకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చును.

4. వాల్మీకి చరిత్రను మననం చేసుకుంటే ఒక దుశ్శీలి భగవన్నామంతో తన దురలవాట్లు పోగొట్టుకొనవచ్చునని తెలుసుకొని, అట్టే మార్పుకు ప్రయత్నించి కృతకృత్యుడు కావచ్చును.

5. ప్రతి ఇతివృత్తానికి కథానాయకుడు, నాయికా సహజంగానే ఉంటారు. కథాకథన క్రమంలో వారికి సమస్యలు కలిగిన విధానము, అవి పరిష్కరించబడిన సన్నివేశము మున్నగునవి పరిశీలిస్తూ, కథా శ్రవణం చేయగలిగితే వ్యక్తిగత సమస్య నిర్మూలనకు హరికథ దివ్యషడమని గర్వంగా చెప్పవచ్చును.

6. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద గారు తమ అభిప్రాయాన్ని అల్పాక్షరాల్లో అనల్పార్థాన్నిచే విధంగా సంక్షిప్తంగా పేర్కొంటూ “సంస్కరణ”ద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చని చెబుతూ, ‘వివాహం, మరణం - ఈ సందర్భాల్లో ఇవి ఇలాగే ప్రవేశించాయి’ అని తెలిపారు.

నిజానికి హిందూ సంప్రదాయంలో ఏదైనా ఒక శుభ కార్యం జరుపుకొనే ముందు భగవత్సంబంధితమైన ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సనాతనంగా వస్తున్న ఆచారం. ఉదాహరణకు వివాహ సందర్భం, నూతన గృహ ప్రవేశం ఇత్యాదులు. వివాహ సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం హరికథ అయినట్లయితే సహజంగా ఏదో ఒక కళ్యాణ గాథను మాత్రమే కథారూపంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా చెప్పబడే హరికథలో స్త్రీపురుషుల పరస్పరాకర్షణ దగ్గర నుండి వివాహ వ్యవస్థ

యొక్క ప్రాధాన్యతనూ వివాహానంతరం భర్తపట్ల భార్య, భార్యపట్ల భర్త ప్రవర్తించాల్సిన తీరు తెలియను వివరిస్తూ,

శ్లో॥ కార్యేషు దాసీ కరణేషు మంత్రి

భోజ్యేషు మాతా శయనేషు రంభా

రూపేచ లక్ష్మీ క్షమయా ధరిత్రీ

షల్కర్మయుక్తా : కులధర్మ పత్నీ”

అనే లక్షణాలు ఉండాలని అమ్మాయికీ, భార్యను తన వంశం నిలిపే పవిత్రమూర్తిగా భావించి, ఆమె ఎడల జీవితమంతా కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలనే విషయాన్ని అబ్బాయికీ విడమరచి చెప్పి, వారి అన్యోన్య దాంపత్యం అందరికీ ఆదర్శం కావాలని ఒక కథకునిగా మాత్రమే గాక శ్రేయోభిలాషిగా వారిని ఆశీర్వదిస్తూనే జ్ఞానబోధ చేస్తాడు. అందుకనే బహుశా ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా హరికథనే ఏర్పలు చేస్తారు. ఈ రకంగా కథకుడు వధూవరుల వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి ప్రవేశించి, కర్తవ్య బోధ చేయడం ద్వారా వారి వ్యక్తిగత బాధ్యతల్ని తెలియజేస్తాడు.

ఇక మనదేశంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో మరణించిన పిదప జరిగే కార్యాలలో కూడా ఈ హరికథలను ఏర్పలు చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు కూడా కథకుడు సందర్భాన్ని బట్టి భారత గాథనో, మరింకేదైనా చక్కని ఇతివృత్తాన్నో తీసుకొని, సందర్భానుసారంగా దివంగత వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలను ప్రస్తావిస్తూ “జాతన్య మరణం ధృవం” అనే సత్యాన్ని అతని బంధుకోటికీ వివరిస్తూ, చనిపోయిన వ్యక్తి ఆత్మశాంతికై ప్రార్థనలు జరుపుతాడు.

బహుశా డా॥ బ్రహ్మానంద గారి సమాధానంలో ఇంత వివరణ ఉన్నదని నా అభిప్రాయం.

ప్రముఖులు, విద్యావంతులు శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు కూడా ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ - “భారత రామాయణ గాథలు, భక్తుల గాథలు, హరికథలుగా ప్రచారంలో ఉన్నవి. అందులో అనేక పాత్రలు, వాటి జీవితాలు విపులంగా, సవ్యాఖ్యానంగా కథాకథనంలో వివరించబడతాయి. వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ నాటి వ్యక్తులకు ఎదురౌతున్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు సులువుగానే దొరుకుతాయి” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం కథల్లో వచ్చే పాత్రలు దుర్మార్గమైనవై నా నీతి నియమాలు కలవై నా ఆయా

గణలో ఎదురయ్యే సమస్యలను తన సమస్యలుగా సమన్వయించుకొనినట్లు తనకు కనపసిన పరిష్కారాన్ని స్వీకరించగలగలడు.

ఇలాంటి అభిప్రాయాలనే యింకా అనేక మంది తెలియజేశారు. సకల కళా సమాహార రూపంగా పేర్కొనబడుతున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియ నీటి మానవునికి అనేక విషయాలను బోధించేదిగా ఉన్నప్పుడే తనకు ఈ ప్రక్రియ వెళ్ళు అక్కతుడౌతాడు. అప్పుడే ఈ ప్రక్రియ నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతుంది.

పైన పేర్కొనబడిన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించాలన్న సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించాలన్న హరికథా ప్రక్రియలో కేవలం హరిభక్తిని మాత్రమే ప్రబోధించడం కంటే మానవుని కర్తవ్యస్థుత్వవిగా చేయడమే ఉత్తమమైన మార్గం. ఈనాడు హరికథా కళలో పరిణతి సాధించిన కళాకారులు ఆంగ్ల దేశంలో ఎందరో ఉన్నారు. వీరిందరూ పూర్వకాలం నుంచీ అనుష్ఠానంగా వస్తున్న భారత రామాయణ గాథలను మాత్రమే కాకుండా ప్రజల్లో దేశభక్తిని కలుగజేపే అర్హుని సీతారామరాజు, శివాజీ చరిత్ర, ధూన్సీరాజ్ మున్నగు ఇతివృత్తాలను కథల రూపంగా చెబుతూనే ఉన్నారు. కానీ అలా చెప్పేవారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నది. కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో అలాంటి కథలు చెబుతూ ఉన్నా వద్దనే వారు కొందరు ఉంటారు. కానీ యువతరాన్ని కదిలించగల శక్తి కేవలం దేశభక్తి, రాజకీయ శక్తి మాత్రమే ఉన్నదన్న విషయాన్ని కథకుడు విస్మరించరాదు. ప్రస్తుతం దేశంలో సమస్యలు కోకొల్లలు. ఒక ప్రక్క అణ్వసాం భయం. మరొక ప్రక్క నిరక్షరాస్యత, వేరొక ప్రక్క సామాజికమైన అంజదులు, రాజకీయ కక్షలు, కులాం కుమ్ములాలు. కథకుడన్నవాడు పైన పేర్కొనబడిన వాటన్నిటికీ సామాజికులు హాజరై, అనందించే విధంగా పరిష్కారాలను సూచిస్తున్నాడు. అలాగే పురాణ గాథల మధ్య నన్నివేశాలను తీసికొని, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు సమన్వయించి, ప్రజల్లో ప్రచారం చేయగలుగుతున్నాడు.

అలాగే ప్రేమకు బయటగుతున్న అనేక అవ్యాయంకు, అక్రమాలు అనువైన గాథలను వివరిస్తూ -

శ్లో 1 "యత్ర వార్యస్తు పూజ్యతే

యంతే తత్ర దేవతా."

అను శ్లోకాన్ని విడచుకొని చెబుతూ ప్రేమను పరాభవించడం ద్వారా విముక్తి

ఫలితాంను నిదుర్కొన్నారో, రావణ కీచక్, దుర్యోధనాదుల జీవితాంను ఉదాహరణగా ఘోషిస్తూ, ప్రజల్లో నైతిక విలువలను, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని పెంపొందించేయగలుగుతున్నాడు.

హరికథలో భక్తి ప్రబోధం కేవలం భగవద్భక్తిగా మాత్రమే గాక దేవ భక్తిగానూ, సాంఘిక దురాచారాలపై, ధర్మమిశ్రే సామూహిక శక్తిగానూ ఉన్ననాడు హరికథ ఏ కాలంలోనైనా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పడానికి వందేహింపనక్కరలేదు.

"మానవుడు తన జన్మను సార్థక పరచుకోవాలంటే ఇతరులకు తాను పోషణ చేయగలగాలి. అందుకతడు పార్శ్వ చింతనను మాని, పరోపకారశక్తిని అభివృద్ధి చేయాలి. ప్రతివిషయాన్నీ బాగా ఆలోచించి అడుగు ముందుకు వేయాలి. తప్పజ్ఞే సామాజిక విలువలు కాపాడుకోవాలి."

సహజ కృతం లేనిదే నవ సమాజ నిర్మాణం జరుగదు. పూర్వజ్ఞానాలు మారాలి. అంధత్వములు మారాలి. వివాహాలు మారాలి. పూర్వ చిత్తవృత్తిలోనే మార్పువాలి. ఇప్పుడే నవసమాజ నిర్మాణం సాధ్యం, సంభవం. 1

చైన చెప్పబడిన నవరత్నాలన్నీ సమాజంలోని ప్రతిపక్ష్య అంశములకున్నవాడు పోషిస్తూ మలాంతర, మలాంతర వివాహాలు ముందుకు సాగుతాయి. సతీసవాగమం పంట నీడకంటే అక్కడక్కడా కూడా అరగడంకే అవకాశముండదు. వివాహ మానవుడు అంతయుబుడై నప్పుడే అవుతుడు. ఈశ్వరముబుడై నప్పుడే ఉన్నరుడు. తగ్గింపు సందర్భాల్లో ఆతడు ఎవరి ప్రతిష్ఠికి చేరువగానే ఉంటాడన్నది మంచి విజ్ఞానం.

ఒక కథగా ఆలోచిస్తే మానవుని జీవితంపై ఆశీష ప్రభావం గరిష్టంగా ఉంటుంది. వాటిలో మొదటిది వ్యక్తిని గురించినది. రెండవది వివాహాన్ని గురించినది. అయినా ఈ రెండంటి విషయంలోనూ మన సంఘంలో స్వయం విద్వయం పూర్వం, పిత వ్యక్తిని విద్వయించేది కులం. వివాహాన్ని విద్వయించేది తల్లిదండ్రులు. వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిని విద్వయించేవారు, స్వయంవరం చేసుకొనేవారు అనలే ఈ కథలు. కానీ అట్టేనాడు మాటికి పది మందిని పించలేమో. వ్యక్తగత జీవిత ముంచిపై గంభీర ప్రభావం గరి రెండు ముఖ్య విద్వయాలు కూడా వ్యక్తగతంగా

1. ఆధ్యాత్మికాలు - అనుభవాలు అను వ్యాసం - శ్రీ వల్ల సంకటేశ్వరరావు.

జరగించున మన నమాజం కేవలం ఒక గొట్టం మంద - అవి నెప్పన శ్రీ నార్దారీ
మాటను సరిశీలిస్తే నేటి నమాజంలోని మానవుని వ్యక్తతనం సరియైన నాళ్ళలో
అభివృద్ధి చెందడం లేదనేది స్పష్టం. అట్టి మానవుని అక్షాంశం నుండి మజ్హాబంలోనికి,
పశుత్వం నుండి మానవత్వం నైపునకు తీసుకొని రావడానికి, అతని జీవితం పది
నైతిక విలువల మీద సరియైన అవగాహన అతనికి ఏర్పడడానికి ఒక స్థిరమైన,
సంస్కారవంతమైన, సంస్కృతీకరించిన ఆంజన కావాలి. సంస్కృతికి కుల మత
వర్ణాది భేదాలుండవు. అట్టి విభేదాలకు తావిచ్చేది నిజానికి సంస్కృతి కానే కాదు.
సాంఘిక జీవనం నుంచి, నమిష్టి అనుభూతులనుంచి, నడచగలిగి నుంచి,
సహృదయతనుంచి ఆవిర్భవించేది సంస్కృతి. అందువల్ల అది మామూలుగా చేరు
చేయదు. వారిని దగ్గరకు తెస్తుంది. వారి మధ్య ప్రేమాను బంధాలను
పెంపొందించుతుంది. వారిని సొమ్ములను చేస్తుంది. కష్టాలుగా మారుతుంది.

అట్టి సంస్కృతీకరించునది, సంస్కారవంతమైనది, సంస్కృతీకరించునది మానవుని
కళాస్వరూపం వారికథ. కనుక, 'వారికథ' అనే ఈ ప్రధాన సాధనం ద్వారానే
సమాజంలోని వ్యక్తులకు కర్తవ్యాన్ని బోధించి, కార్యస్ఫూర్తిని పెంపొందించుట
సంపూర్ణ మానవులుగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా ఇది సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది
చెప్పవచ్చును.

ఇది చైతన్యం యుగమున మనకు చాలా గర్వంగా ఉన్నది. మానవుని ప్రకృతి
శక్తులపై ఆధిపత్యాన్ని సాధించుకోగలిగాడని చాలా హాంపాతున్నా. చాలావార్లు
జయించామని, గ్రహాంతర యానాన్ని కనసాగించామని మనం ఎంతో గర్వంగా
ఉంటాడు చెప్పుకుంటున్నాము. విజయ దేశం నా దూరం విజయం లోనిది.
గ్రహాంతర దూరం కూడా తగ్గిందనడంలో సందేహంలేదు. కాని జాతుల మధ్య
దూరం మాత్రం తగ్గినలేదు. హృదయాం మధ్య దూరం మరీ పెరిగిపోతున్నది.
అందుకే జాతీయత ఉంటాడు వెట్టతలలు వేస్తోంది. అందుకే మనిషికి మనిషికి మధ్య
ఇనుప తెరలు అడ్డుగా నిలిచాయి. నిజానికి మానవుడు ఎంత ప్రతి సాధించినా,
అదివృద్ధి పడతే ప్రయోజించినా, ఎంతగా ప్రకృతి శక్తులపై ఆధిపత్యాన్ని
సాధించినా, అతని ప్రతి క్రియ వెనుక ఒక అద్భుత శక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తిని ఒక
నాడు దైవంగా మౌనంగా కనాడు దానిని సైన్సు వికాసరేఖతో పిలుస్తున్నాం.
మానవ మేధస్సు ఎంతగా పురోగతిలోనికి వస్తున్నా, దైవతం కూడా తోడుగా
ఉండి తిరగొన్నది అతని అనుభవాలు చెబుతున్నాయి. రెండు చేతుల కరియక

మంచి ఇంతు ఉల్పన్నమైనట్లు పురుషయల్పము, భగవల్పంకల్పము కలిపిననాడే వట్టి క్రూర ప్రేమయో ఉంటుందన్నది ప్రతివ్యక్తకీ అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగింది. పచ్చడి పేర్లది కేవలం హరికథ మాత్రమే అనడంలో సందేహానికి తావులేదు. ఇది మాత్రమే కనామాజీ పయిన ఇంకా అనేక మున్యంను హరికథలో పొందుపరచుచు ముఖ్యంగా మయోజనవిద్య కుటుంబ సంక్షేమం, స్త్రీ విద్య సతీసహగమనము, మున్నగు అనేక అంశాలు వేటికాంలో ప్రతివారూ ప్రతిపాదించి, పరిష్కరించవలసిన తక్షణ కర్తవ్యాలు. హరికథలో పిలువ్విటివీ ప్రస్తావించి ప్రజలలో జ్ఞానబోధ చేసి వాటిని చేతునందుల్ని చేయడం ఎంతైనా అవకాశం ఉంది.

ఉదాహరణకు కుటుంబ సంక్షేమాన్ని గూర్చి బోధించే దరిచుకున్నపుడు 'కథకుచేత' (స్వామి కేవలీర్థ విరచితము) కథను స్వీకరించి, కథాగమనంలో అనేక విద్యాయాలు ఆదిక సంతానం విధిధంగా అనర్థ రాయకమో తెలియజేస్తాడు కథకుడు. 'సలహా' అగ్ర పరిమిత సంతానం వల్ల కలిగే లాభాలను, ముఖ సంతోషాలను తిరిగి పట్టంకాగా ప్రవచించి, శ్రోతలలో ఆలోచనను రేకెత్తించి, తద్వారా సామాజిక మయోజనాన్ని సాధిస్తాడు.

ఆలాగే మయోజన విద్య, స్త్రీవిద్య మున్నగు వానివి ప్రచారం చేయదలచినపుడు ముప్రసిద్ధి హరికథకులు శ్రీ రాజకేళిరువి లక్ష్మీపతిరావు గారిచే రచించబడిన 'కరుణామయి' అనే హరికథను స్వీకరించి, పై విషయాలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను సామాజికుల మనసున కెక్కునట్లు సున్నితంగా బోధిస్తూ, తన వంతు కృషిని సాగిస్తున్నాడు కథకుడు.

'కరుణామయి' అనే కథను గూర్చి శ్రీ లక్ష్మీపతి రావుగారివి ప్రశ్నించినపుడు ఈ కథ మయోజన విద్యా కార్యక్రమంలో ఈ మధ్య ఆల్ ఇండియా రేడియో విభాగం పట్నం వారు ప్రచారం చేశారు చెప్పారు. ఇంకటి ఇతివృత్తం విరక్షరామ్యులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక మున్యంను ప్రస్తావిస్తూ, వాటికి పరిష్కార మార్గాలను చూపించడమనియు, అక్షరాస్యత ద్వారా మజదురు మనుగడను ఎంతటి సుఖప్రదంగా, లుభప్రదంగా మార్చుకొనవచ్చునో ఈ కథలో సువృష్టంగా తెలియ జేయబడుతుందనియు పేర్కొంటూ, ఈ కథకేవలం రేడియో కథగానే మిగిలిపోకుండా ముఖ్యముగా కూడా ప్రదర్శనలివ్వడం జరిగి, జన బాహుళ్యం లోనికి భాగ వచ్చుకోవలసిగా, మంచి ఫలితాలను సాధిమిందని శ్రీ లక్ష్మీపతి రావు గారు ముగిస్తూనే ఉన్నారు.

“సరకామర వధ”, “మహా షామర మర్దని” మున్నగు పురాణ ప్రసిద్ధ గాథలను హరికథ రూపంగానే చెబుతున్నప్పుడు, సత్యభామ, అడిగి మున్నగు స్త్రీవాత్రా ద్వారా స్త్రీ యొక్క జన్మత్యాన్ని చాటుతూ, పురుషునికంటే స్త్రీ విషయంలోనూ తక్కువ కాదని చెబుతూ ఆ విషయంలో సమాజంలో హితుకుపోయిన మ్యామలా భవాన్ని తొలగించడానికి పురాణ ప్రసిద్ధమైన, చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన అనేక వాత్రంను ఉదహరిస్తూ, స్త్రీలలో నవనైత్యాన్ని కలిగిస్తాడు కథకుడు. తద్వారా స్త్రీ స్వేచ్ఛ, స్త్రీ విద్య మున్నగు అనేక అభ్యుదయ భావాను సామాజికులలో రేకెత్తించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు.

ప్రస్తుత కాలంలో హరికథలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చినా ఈ ప్రక్రియా రహస్యంలో ఇంకా నవ్యతను ఆశించిన కొందరు శిష్టసాహిత్యంలోని గుడుగుడు గుంచపు కథావస్తువుల మూసవాత్ర తత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించడం ప్రారంభించారు. ఇట్టి వారిలో శ్రీ జామనా ఒకరు. సాహితీ రంగంలో జామనా ఎంత ముఖ్యుల సామాజిక విప్లవంలో కూడా ఆయన అంత ముఖ్యులు కనుకనే హరికథ ఆ విషయంలో ఆయన యిలా ప్రశ్నించారు.

నీలారాముల పెండ్లి పేరంటములున్ శ్రీ కృష్ణురారా రతుల్

త్రేతా ద్వాపర యజ్ఞకర్మం వినారేవో కథా వస్తువుల్

చేతన్ ఘంటము బట్టు నెట్టి కవియున్ చింతింపడేనాడు నీ

భ్రాతృక్షేమము లీక్షుదార్తి భరణంబా దీర్ఘ దారద్రవ్యముల్

అని నవయుగ కవి చక్రవర్తులు వాపోవడం సహజమే. “ఇలివానపు చీకటి కోణం అట్టడుగున పడే కావ్వించని కథలన్నీ కావాలిప్పుడు...” అని విగ్గడిసి అడిగిన శ్రీ శ్రీ వాదన సబబే అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ పలుకుల్లో ఓ జూయితీని, వాస్తవాన్ని గుర్తించిన హరికథా రచయితలు వస్తు స్వీకారం విషయంలో వోషేమైన మార్పును ప్రదర్శించారు. తత్ఫలితంగా హరికథా వస్తువులలో సామాన్య ప్రజా జీవిత రేఖలు అనేకం గోచరిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హరికథా వాఙ్మయ శాఖ తడవని ఆంజనుంటూ కనిపించదు.

ఈనాటి కథకులలో చాలామంది తమ కథాకథనం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం సాధించడానికి వోషే కృషి సల్పుతుండడం మనకు తెలిసిన విషయం. ఇందుకుగాను ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం సహకరించడం మరొక వోషేమం. ఈ ప్రయత్నంలో కథకులు వైన పేర్కొన్న నమస్కరే కాకుండా రచిత జనాభ్యుదయానికి సంబంధించిన

అనేక అంశాలను కూడా తమ కథలలో చొప్పించి, సామ్యవాది సిద్ధాంతాలను బలపరుస్తూ, సమసమాజ విప్లవానికి కృషి చేస్తున్నారని చెప్పక తప్పదు.

దేవుడు పేరుతో, మతం పేరుతో, కులం పేరుతో జరుగుతున్న దోపిడీని, బట్టబయలు చేస్తూ, “సమాజంలోని నిమ్మజాతి ప్రజలు పెట్టి పుట్టినవారు కాదు” అనే మూఢ విశ్వాసాలను పటాపంచలు చేసి వారి హీన స్థితికి కారణ భూతమైన పెట్టుబడిదారీ దోపిడీ వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు చేసే అనేక అంశాలు కథ కథలను స్వీకరించి, సామాజిక, అసమానతలను రూపుమాపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈనాటి హరికథకులు.

పురాణేతిహాస కథల్లో నిమ్మ జాతులపట్ల భారత జాతి ప్రదర్శించిన పరమోన్నత గౌరవం, నాయక పాత్రలుగా నిమ్మజాతులను చిత్రించడం ద్వారా ఈనాటి కవులు, రచయితలు వారిపట్ల కనపరచిన ఆదరణ, ఆప్యాయతలు, హరికథా వాఙ్మయంలో విశిష్టంగా కనిపిస్తాయి. శ్రీ కేశవతీర్థస్వామిగారు రచించిన “భక్తకన్నప్ప”, ఆదికవి వాల్మీకి, శ్రీ కన్నయదాసుగారి “శ్రీ రోహి కదీరు దాసుల సంవాదం”, శ్రీ కొమ్మూరి బాలబ్రహ్మానంద దాసుగారి “భక్త నందనార్”, వీరేశలింగంగారి “సిద్ధయ చరిత్ర”, శ్రీ మాదీరెడ్డి వారి “శబరి చరిత్ర”, శ్రీ తుమ్మల వారి “నామదేవ గోరాకుంబార్” మున్నగు ఇతివృత్తాలన్నీ, దళిత జనాభ్యుదయానికి బాటలు తీస్తూ వ్రాసినవి. అట్టి అంశాలకు మరింత స్ఫూర్తిని కలిగించడం కోసం కథకులు అభ్యుదయ కవులు వ్రాసిన అనేక పద్యాలను, గేయాలను తమ కథలలోనికి ఎంచుకొని సర్వస్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ దళిత జన అభ్యుదయమే లక్ష్యంగా చేసుకొని వ్రాసాగిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈనాటి హరికథా వాఙ్మయంలో దళిత జనాభ్యుదయాంశమే చోటు చేసుకుంటుందని చెప్పడానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు:

శ్రీ పరిమి సుబ్రహ్మణ్యంగారిచే రచింపబడిన “కర్ణచరిత్ర”లో కురుపాండవుల అగ్రస్త విద్యాప్రదర్శన సందర్భంలో కర్ణుడుద్దేశించి కృపాచార్యులు “మా అర్జునునితో పోరు పల్పు నీదీని కులము? - వివాహశృ - మోదశృ సమమోరేవ శోభతే” అన్నట్లు ఇతివితో పోరాడే ముందు నీ కుల గోత్రాలు చెవరెంచు” అని ప్రశ్నించినపుడు కర్ణుడు చెప్పబోయి, మనసులో కుమిలిపోతూ తనలోతాను “అతలిత వీరము జయములను అంటాడు ఇదిలోక నైజమ్ము, చంద్రుని యొక్క చల్లని వెన్నం వెంట దానిలోని కళాన్ని ముందుగా గుర్తించడం సహజం” అనుకుంటూ ఉండగా మయోధనుడు లేచి -

కులము గలదు శౌర్యము నకుంరితనేల గలవారు ముప్పురీ
 యిలపెంపు రాజనామము పహంపగ నర్తులు వని యేని మీ
 రలుగన నంగరాజ్యమిడి రాజగ జేసెద నేడ చూడండి
 య్యలఘు పరక్రమమ్మును నలంచు సుయోధనుడిట్లనర్చినన్
 అంటూ అనాడు అంత్యకుంజాల పల్ల సమాజంలోని హీనభావాన్ని ఎదిరించి
 అంగరాజ్యాభిషిక్తుని చేయడం ద్వారా కర్ణుని నాయకుని చేశాడు.

కవీరు కథలో కుల భేదాలను, మూఢ మతాచారాలను అత్యంత తీవ్రంగా
 ఖండిస్తూ కవీరు చేతనే అనేక గేయాల రూపంగాను, కీర్తనం రూపంగాను కవులు
 పలికించారు.

“మనిషిని తాకేతేనే మైలపడ్డానని

నువ్వు స్నానం చేస్తున్నావు

తాకేతేనే మైలపడే నువ్వు

తాకిన వాడికన్నా తక్కువ స్థాయికి చెందుతావా?

అని సూటిగా ప్రశ్నిస్తాడు.

వాల్మీకి కథలో వాల్మీకి పూర్వభాగమంతా మహాభయంకరమైన వ్యక్తగా జాలి,
 దయ మున్నగు అంశాలకు తావీయని నీచునిగా చిత్రస్తూ -

“బాటసారుల పాలిటి - ప్రాణ గొడ్డ

మాకిరాతుడు వానికి - బ్లనుదినంబు

హత్యలును నేరములు చేయు - బన్న మంచి

నీళ్ల చెల్లాటమే యెట్టి నీచ నరుడో”

అని పలికిన కవి ఉత్తర భాగమంతా అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చి దిద్ది మనిషి
 మనుగడకు ఆధారం అతని పుట్టక కాదని, పెరిగిన వాతావరణమేమని నిరూపిస్తూ
 అతని నొక మహనీయ వ్యక్తగా రూపొందించ చేశారు కవి.

అదే విధంగా ఏకలవ్య కథ చెప్పినపుడు కథలోని అంశాలతోబాటు ఇతర కవుల
 పద్యాలను కూడా కథకులు చేర్చి, కూర్చుకొనే స్వాతంత్ర్యం కలిగిన వారు కనుక

శిష్యు బొటన వ్రేలు చేదించినపుడే

గురుని శిరముదారలె ధరణి మీద

పట్టుచునుడు ద్రోణుడేకలపువ్వని కంటె

గొప్పవాడు కాదు కుటలుడెప్పుడు"1

అని వందర్భులకు పుచ్చుతో సామాన్య అసమానతలను తొలగించడానికి
~~అని వందర్భులకు పుచ్చుతో~~

"కులతత్వాన్ని నిరసించి, కుల ధర్మాన్ని దుయ్యబట్టి, కులంపునాడుల్ని
 తిలించి, కులం రోపిడిని ఎదిరించి, కులం కుళ్లును కెళ్లగించి, కులం రొంపని
 పండ్లపట్టె సమకట్టిన మొదటి పల్లవ ప్రజాకవి వేమన. సమాజ గర్భంలోకి చొచ్చుకు
 పుచ్చు, సమకాతీన సామాజిక హృదయానికి అద్దం పట్టిన గుండెగల కవి వేమన.
 రావడ దర్శానికి, మానవ తోడ్పాటుకు గుండెలర్పించిన గండర గండుడు. వేమన!"
 ని ప్రేమించింపబడిన "యోగివేమన" పరిత్రవ్వార

"క్షుద్ధివారికెల్ల నొక్కకంచము బెట్టి

పొట్టుకొట్టి కుంము పాతాయ జేసి

తలను చేయ్యబెట్టి తగవమ్మజెప్పార"

అని శోధించిన రాచకూటి సిద్ధాంతాన్ని సామాజికుల హృదయాల్లో సూటిగా
 వ్యాపకం చేసి సామాజికులలో సాంఘిక చైతన్యం తీసుకొని రావడానికి
 పోరాడే కృషి చేస్తున్నారు నేటి కథకులు.

వివిధ వందర్భుచితంగా అతడు చెప్పే విషయాలలో విన్ను జాతులను గూర్చి
 ప్రజల జామీనా వంట చక్కటి కవుల నుండి అనేక పద్యాలను ప్రజలకు నచ్చేలా
 చెప్పే వేద్యులైన కథకులు తుప్పని కూర్చుకోవడంతో పాటు సమసమాజ విమోచానికి
 సమాధానమోహ వివరిస్తాడు. ఇందుకోక ఉదాహరణ !

కాకత్య యంబు ప్రభవించిన వ్యాసుని దీవ్యవాణిలో

మాదిగబంధురా? రుధిర మాంసములుంగల అంటరానివా

రామమ వాసులక్కట కలా తలపాసిన నల్లగుండెలో

మోడలు మోమలెత్తును గృహధిరి యెట్లు సహించుకొందున"2

ఇదే వందర్భులలో అంజేడ్కర్ సమసమాజ విమోచనం కోసం సామ్యవాద
 కీర్తనలను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసుకొని రావడాన్ని జామీనా

1. ప్రాథమిక - శ్రీమాన్ వందూరి రామకృష్ణమూర్తి - పుట 71.

2. వంతుడు - జామీనా వందకావ్యం - 2వ భాగం, పుట 35

భక్తచరిత్ర

భీమాభిఖ్యుడు న్యాయ శాస్త్రంబూని అందేద్గురు డస్పుశ్యతా
 ధూమజ్వాలల గ్రాగు సోదర జన స్తోమార్థమై శాంతి సుం
 గ్రామోద్ధండులతో నెదిర్చి జయశంఖంబెత్తి యావజ్జగం
 బామోదింపగ నిద్రమేల్కొలిపె నాడాత్మీయ గాతీయులన్
 “శిరిలు కరిగి భావజలములు జిమ్మగా
 పలికినాడు నిమ్మజాల చరిత్ర
 అనుభవించె దుర్బరాస్పుశ్యతా క్రూర
 కఠిన సింహదంష్ట్రకల శ్రమంబు”

ఇట్టివే స్వాంతంత్రోద్యమ సమయంలో ఆంధ్రులు ముక్త కంఠంతో పాడిన
 “మాలలు మాత్రం మనుజులు కారా, మాలల కోసిన రక్తము చూడో?” మున్నగు
 పాటలు. కనుక ఒక ప్రక్క కథాకథనాన్ని కొనసాగిస్తూనే సామాజికతాత్పర్యం
 కథకుడు ఆయా సందర్భాల సమాధానం చెప్పే పరికల్పన సమస్యలను విప్పి జాతుల
 అభ్యున్నతికి అవసరమయ్యే అనేక అంశాలను సామాజికతలో వివరిస్తున్నాడు. కాబట్టి
 హరికథా వాఙ్మయం సమాజంలోని అనేక సమస్యలను తనలో ఇమిడ్చుకున్నాడు. అది
 పరిష్కారమార్గాలను సూచిస్తూ ప్రజలకు జ్ఞానబోధనగా, రక్షణపాఠం సూచించే మనస్సు
 నిస్సందేహంగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తున్నది.

కథకుని ప్రవచనం సామాజికునికి ఆకర్షణీయమై, అతని దృష్టిని ఆకట్టుకుంటున్న
 యోగ్యంగానే ఉంటుంది కనుక, తాను చెప్పవలసినవిన్నవన్నవిని సామాజిక
 కొండంతలుగా చెప్పేనేర్పుకూడా అతనికి సహజంగానే అలవడుతుంది కాబట్టి
 సాంఘిక సంక్షేమం కోసం కోట్లాది రూపాయలను ఖర్చుచేస్తున్న నేటి
 ప్రభుత్వానికి వ్యయ భారాన్ని తగ్గిస్తూ తానొక్కడే అనేక ప్రచార సాధనాలకున్నా
 మిన్నగా పైన సూచించిన సమస్యలను తన మాటల వ్యవస్థలతో, సులభ
 వైరువ్యంతో విద్యుత్ప్రకర్షను ప్రదర్శిస్తూ, పరిష్కారాలను సూచిస్తూ చక్కగా
 ప్రచారాన్ని నేటి కథకుడు సాగిస్తూ హరికథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని
 సాధిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకోక్కో విశేషమేమంటే కథకుడు ఒక సామాజికాంగం,
 మారదర్శన్ లాగానో, రేడియోలాగానో కాక సామాజికులతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలను
 కలిగి ఉంటాడు కనుక అప్పటికప్పుడు వారికి కలిగే సందేహాలను గీర్చగలిగే అవకాశం
 ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించిన భయంభరమైన సమస్యలు ఏ ఒక్క

రాష్ట్రస్థానికో నందించించినవి కావు. ఇవి ఒకరకంగా యావద్భారతావనికి పీడకలల
 ఎంటవి. వీవి వివారణకు పూనుకోవడం భారతీయునిగా జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరి
 బాధ్యత. ఈ బాధ్యతను తెలియజేసే అవకాశం హరికథలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 అట్టి ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేవలం సామాజిక ప్రయోజనాలను మాత్రమేగాక
 జాతీయ ప్రయోజనాన్ని దేశీయ సమైక్యాన్నీ సాధించగలమని చెప్పడం సాహసం
 కాదనుకుంటాను. కనుక విశిష్టమైన ఈ ప్రక్రియా విశేషం ద్వారా జాతీయ
 సమైక్యాన్ని కూడా సాధించవచ్చు.

హరికథా ప్రక్రియ - జాతీయ సమైక్యము

మానవ హృదయం సరళమై నిర్మలత నందినపుడే సమాజం ఉత్తేజితుడై ఉన్నత స్థితి నందుకుంటుంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సమాజానికి విజ్ఞాన హృచ్చి ప్రదాతలు కళాకారులు మాత్రమే. మానవ హృదయ పరివర్తనం నమ్రత కలగజేయు వలన కలుగుతుంది. "One good mother is worth a hundred school masters" విదూషితుడయిన ఒక్క తల్లి పాఠశాలలో విద్యార్థుల ఉపాధ్యాయులకుంటే శ్రేష్టము అని చెప్పబడినట్లుగా ఒక్క కళాకారుడు సంస్కారమును తేలికగా సమాజమంతా సంస్కారపూరితం కాగలదని చెప్పడంలో ఎంత విజయమున్నది. విజయైన ఆనందాన్ననుభవించే హృదయం రాగద్వేషాలకతీతమై, ప్రేమాచ్యుతమై, సర్వలను సమభావంతో స్వీకరించగలగుతుంది. మానవుని నిర్మల జీవిత నిర్వహణకు ఇంతకన్నా కావలసినదేముంది.

కళాకారుని చిత్త శుద్ధిపైనా, చిత్తప్రవృత్తిపైనా సామాజికులకు నమ్మకము, విశ్వాసము కలిగితేనే కాని రసానుభూతి యథాతథంగా కలుగదు. ప్రక్షాళనకు పురుస్కరించుకొని, ప్రక్రియను నడువగలిగినాడే సామాజికుల నమ్రతయే మార్గం గలుగుతాడు. వారి మన్ననలనూ పొందగలుగుతాడు.

ఏ కళాకారుడైనా తన ప్రక్రియను ప్రదర్శించే ముందు తాను అనుసరించు కళకు సంబంధించిన సమస్త విషయాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని, తన కృషి వలన ఉపరిబద్ధమైన అనుభవం ద్వారా ప్రావీణ్యం సంతరించుకొని, పాద్యోక్త పరిష్కార విజ్ఞానమును తనలో సృజించుకొని, తన్నూలమున భావ శబలతను పెంపొందించుకొని పిదప వానిలో అంతః స్థితి పక్కతనం వుంటుంది. రావి సామాజికులు మమ్మల్ని కోరుకుంటారు.

ఇతర ప్రక్రియలో కానరానివి, సామాజికులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడగలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా హరికథలో మాత్రమే కానవస్తాయి. ఉదాహరణకు సంగీత సభలో త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనను తనమయత్వంతో గానం చేస్తుంటాడు గానం చేసేటప్పుడు "నిధి చాలా సుఖమా రాముని నన్నిధి సేవ చుఖమా" అని పాడుతూ అమర గానాన్ని సామాజికులకు కర్ణప్రేయంగా వినిపిస్తాడు. ఒక రకంగా ఈ నన్నినేకంలో పాడేతూ, వినేతూ కూడా కేవలం సంగీతానికి మాత్రమే పాద్యోక్తమిచ్చి ముగించి పోతుంటారు. అప్పుడు ఆ కీర్తన వ్రాసిన త్యాగరాజ స్వామి హృదయగత భావం వాటిలో పోయిపోయి

అవసరం కాదు. ఆలోచనీయమూ కాదు. నిధి, రాముని నన్నిధి - ఈ రెంటిలో దేనికి ప్రాధాన్యత వియ్యాలనే విషయం వివరించి చెప్పే అవకాశం అక్కర్లేగాయకుని కుండదు.

కాని హరికథలో ఈ రకమైన అవకాశాలు కోకోల్లలు. తాను ప్రతిపాదించే ప్రతి అంశాన్నీ సమర్థనంతంగా శ్రోతల ముందుంచుతాడు కథకుడు. దానికి శ్రోత నుంచి ఎలాంటి సందేహాన్ని ఎదుర్కొన్నా సూటిగా పూలుగా ఎదుటి వారి హృదయానికి నాలుకొనేలా సమాధానం చెప్పి, సెబాసనిపించుకుంటాడు. కనుకనే కొన్ని ప్రక్రియలు సాధించలేని వెన్నో హరికథ ద్వారా సాధించవచ్చును. అందువల్లనే ఇది నర్వకఫల సమాహార రూపంగాను ప్రముఖ ప్రచార సాధనంగానూ, ఉన్నతోన్నతమైన ప్రక్రియ రూపంగానూ చెప్పబడనది.

ఈ విశాల స్పృష్ట విచారాలకు, కలతలకు, అపశ్రుతులకు ఆలవాలమైనది. సమాజంలోని అనేక మంది వ్యక్తులు ఏదో ఒక రకమైన సమస్యతో బాధపడుతున్న వారే మనకు కనిపిస్తారు. అలాంటి సామాజిక వ్యక్తుల సమస్యలను సామూహికంగా పరిష్కరించగల ఏకైక రూపం హరికథ ప్రక్రియ మాత్రమే. అందుకే హరికథ అటు పండితులకు, ఇటు సామాన్యులకు కూడా ఆమోదం యోగ్యమైన ప్రక్రియగా రూపు దాల్చింది. ఈ విషయం ప్రముఖులైన వారెందరిచేతనో ప్రశంసించబడింది కూడా.

"అందుకేమున హరికథ సర్వాంగ సుందరమైన ఒక కళారూపంగా పరిణామమంది ప్రామాణికతను సంతరించుకొన్నది. ఇందుచే సంగీత, సాహిత్య నృత్యములను సమన్వయపరచి, పరిచరించబడుటతో, పండిత పామరామోదమునందుట నిర్వివాద విషయమైనది"1

సమాజంలో ఇంతగా సాన్నిహిత్యాన్ని ఏర్పరచుకున్న ఈ కళ ద్వారా కొన్ని జాతీయ ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు. జాతీయ సమస్య పరిష్కారానికి ఈనాడు ప్రభుత్వం అనేక కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేడుతున్న ఈ తరుణంలో హరికథ ద్వారా అతీసులువుగా ఆ సమస్యల పరిష్కరించబడతాయని చెప్పడం సత్యమేనని కాదు.

ఈ విషయాన్నే శ్రీ పాతూరి వసన్నంగారు కూడా వివరిస్తూ, "మన చేళ్ళు జన సంఖ్యలో విరక్తరాస్యత శతం ఇంకా ఎంతో హెచ్చుగా ఉంది. ఆక్షరాస్యులలోనూ

వివిధ వార్తాపత్రికల ద్వారా వర్తమాన సమాచారములను తెలుసుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువ. వయోజన విద్యా ప్రణాళిక వల్ల నిరక్షరాస్యులకు కూడా రేడియోల ద్వారా, సినిమా ప్రదర్శనల ద్వారా, ఇతర సాధనములతోనూ, ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాలు తెలియ జేస్తున్నది ప్రభుత్వం. ఇన్స్టి, ఆడిక కన వ్యయంతో కూడుకున్న పథకాలు. మారుమూల గ్రామాలలోని ప్రజలకు విజ్ఞానం సంతృప్తి లాభాలు అందించడంలో ఇంకా వ్యవధి వట్టవచ్చు”¹ అని చెబుతూ ఈ సందర్భంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాలను పొందగలము అనే తమ ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేశారు.

ఇదే సందర్భంలో శ్రీ మోహన్ లాల్ సక్సేనా (The Former Union Rehabilitation Minister) తమయొక్క “కథ - కీర్తనము అనే వ్యాసంగ” తెలిపిన విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం ఎంతైనా అవసరం.

“Katha and keerthana still remain the cheapest and swiftest media for dissemination of information and mass education. I have no doubt that with proper and thoughtful guidance and with necessary additions suited to the changed conditions Katha and keerthana could become more effective media for mass education”

పైన చెప్పబడిన విషయాలను పరిశీలించి చూస్తే, ఈనాటి ప్రభుత్వం ప్రజల్లో ప్రచార రూపంగా పరిష్కరించే సమస్యలు అనేకమున్నవి. వాటిలో అత్యంత ప్రధానమైనవి వయోజన విద్య (Adult Education), కుటుంబ సంక్షేమము (Family Welfare), అంటరానితనం (Untouchability) మొదలగునవి.

ఇట్టి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం కొద్ది సంఖ్యతో భారత వ్యయం చేస్తూనే ఉంది. ఆలోచించి చూడగా ప్రభుత్వ ప్రచార సాధనాలుగా వినియోగించబడే ఎన్నో ప్రక్రియలకంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని సాధించగలిగేది హరికథా ప్రక్రియ మాత్రమేనని చెప్పడం సత్యమౌతుంది.

చైనా దండ్ర యాత్ర సమయంలో “చైనా దండ్ర యాత్ర” అంటూ పై బుచ్చికిని దళాలు ఇతివృత్తాన్ని సంస్కరించేసుకొని, ఆనాటి ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని, ఉద్దేశాన్ని,

1. కథాగనము - జాతీయ ప్రయోజనములు - శ్రీ నాథూరి ప్రసన్నంగారు - 1965 వార్షిక - ఫిబ్రవరి పు. 21-24.

దేశంపట్ల ఒక ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించి, వరోక్షంగా భారత దేశం విజయానికి వారు తోడ్పడ్డారు. ఈనాటికీ రాజకీయ ప్రచార సాధనాలుగా బుట్టకథలు విరివిగా వినియోగింపబడుతున్న ఉన్నవి. అదే విధంగా ఈ హరికథా ప్రక్రియను కూడా ఈనాడు అనేక సందర్భాలలో ప్రచార సాధనంగా వినియోగించే విషయంలో ప్రభుత్వం శ్రద్ధ చూపిస్తున్నది. నేటి కళాకారులు కేవలం భక్త ప్రధానమైన గాథనే గాక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యతను చేకూర్చే ఇతివృత్తాలపైనా ఆసక్తి కనబరచడం దేశపురోద్ధిష్టకీ శుభసూచకం.

వరకట్న సమస్యలను, కుటుంబ సంక్షేమ విషయాలను, ప్రయోజన విద్యా సంబంధమైనవన్నీ హరికథల్లోని ఇతి వృత్తాలకు జోడించి, సందేశాలవివ్వడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సంక్షేమ ప్రచారం కోసం ప్రభుత్వం హరికథకులనేక మందిని నియమించిన సంగతి మనకు తెలిసినదే. ఈ సందర్భంలో ప్రచారకులుగా నియమింపబడిన అనేక మంది ప్రముఖ భాగవత్ త్రములను ఇంటర్వ్యూలు చేయగా వారు చెప్పిన కథల ద్వారా చక్కని ఫలితాలు సాధించ గలిగామని సంతోషిస్తున్నారని సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ముఖ్యంగా పైన పేర్కొన్న సమస్యలన్నీ భారత దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలోను, లక్షాధికాలను సృష్టిస్తున్న వికృత రూప విన్యాసాలే. భాష వేరైనా భావం ఒక్కటే అనే విధంగా ఈ ప్రచారం అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ ఇయమించు కొనసాగుతోంది. ఇవి కేవలం సామాజిక సమస్యలుగా మాత్రమే పైకి కనిపించినా విజ్ఞాపింప వీలైన ఒక్క రాష్ట్రానికో పరిమితమైనవి కావు. యావద్భారత దేశ సమస్యలు. ఇలాంటి సమస్యలను హరికథా ప్రక్రియ పరిష్కరించిన నాడు దానిని సామాజిక ప్రయోజనంగా పేర్కొనడం కంటే జాతీయ ప్రయోజనంగా పేర్కొనడమే సమంజసంగా ఉంటుంది.

ఇంతటి వైశిష్ట్యాన్ని కలిగియున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ఉదాత్తతను గూర్చి ప్రశంసిస్తూ శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు “విశిష్టమైన ఈ కళా ప్రక్రియ భారతదేశమునందన్ని భాషలలోనూ ప్రజారంజకంగా, ప్రబోధాత్మకంగా, అనుష్ఠాపమైన ప్రయోగాలను సాధిస్తూ వచ్చింది. శ్రీ హరి ఆవతార కథనం చేసేది హరికథ. దివ్య జీవన తత్వాన్నీ మానవ జీవిత పరమాధ్యాన్నీ ప్రవచనం చేస్తున్న ఈ హరికథ గానాలు కొన్ని సప్రాసాదాలుగా మన దేశంలో వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి.”¹

అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే హరికథలు మానవుని ఇహపరలోకాలలో తరింపజేసే ఉపదేశాత్మకాన్ని స్పష్టమౌతుంది. పండితులు, పామరులు, స్త్రీలు, పురుషులు, పిన్నులు, పెద్దలు అను తారతమ్యంలేకుండా వాడవాడల్లో, పల్లెపల్లెల్లో, తరచుగా జరిగే ఈ హరికథా గానాలవల్ల కేవలం భారత భాగవత, రామాయణ, పౌరాణిక వాఙ్మయాన్ని వివిధ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడమే గాక, సామాజికమైన ఇతివృత్తాలతో పాటు దేశసమైక్యాన్ని సాధించే అనేక విషయాలతో కూడిన, ప్రయోజనాత్మకమైన, ఈ కళ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అర్థం చేసుకోవడమే గాక నేటి పారుడిగాతవ కర్తవ్య విర్వహణను సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి కూడా ఇది ఒక ప్రబల సాధనం కాగలదు.

కర్తవ్య సాలనలో కుటుంబ సామాజిక ధర్మ విర్వహణలో వ్యష్టి సమిష్టి భార్యతల్లో ప్రజలకు కర్తవ్య బోధ చేయడమే కాక జాతీయ సమైక్యాన్నీ, జాతీయ ధర్మాన్నీ మానవ ఆదర్శాలను వినిపించి, తెలియజెప్ప గలిగి ఏ ఈ కథాగానాలు మౌఖ్యమే.

కథకులు వ్యక్తిగత పవిత్రత వల్ల భాగవతోత్తములుగా ప్రజల చేత పూజించబడుచున్నారు. ఒకప్పుటి నారాయణ దాసుగారి కాలంలో హరికథా ప్రవచనమే పరమావధిగా స్వీకరించిన హరికథకులు రాజపోషణకై వ్యామోహపడలేదు. తమను గాని, తమ కళనుగాని హీనపరిచే ఏ సన్నివేశాన్నీ వారు సహించి ఊరుకోలేదు. ఒకప్పుటి పోతనామాత్యుడు శ్రీ నాథుని ద్వారా సర్వజ్ఞ భూపాలుని కోరికను విన్నప్పుటి అంతస్సంఘర్షణ నాటి హరికథకుడు అనేక సందర్భాల్లో అనుభవించే వాడు. కాలుక కంటే నీరు చనుకట్టు పయింబడ కళామత్తల్లి నాటి పోతనను ప్రశ్నించినట్లే ఆనాటి భాగవతోత్తములనూ సూటిగా ప్రశ్నించిన భావాన్ని పొందేవారు. అందువల్లనే కేవలం తమను గౌరవించి, ఆరాధించే ప్రజల మీద, కళల వల్ల వారికి గల భక్తి విశ్వాసాలమీదను వారు ఆధారపడి బ్రతికేవారు. కమకవే రాజలూ, రాచరికాలు మారిపోయినా, కాలక్రమంలో పరప్రభుత్వంలో దేశం మగ్గిపోయినా, ఈ హరికథా గానాలవల్ల ఎప్పటికప్పుడు సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం జరుగుతూనే వస్తున్నది.

“హరికథ జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధిస్తుంది, అనడంలో వాస్తవమున్నదా లేదా అనే నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా ప్రముఖులు వ్రాసే వంపించిన అభిప్రాయాలను క్రింది పాండుపరచడం జరిగింది.

ఆచార్య యస్.వి. జోగరావు గారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని

విడుస్తూ, “హరికథా ప్రక్రియ అందించే సందేశం ద్వారా సామాజిక, జాతీయ ప్రయోజనాలను, సమైక్యత్వ సాధించవచ్చును”¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు ఈవిషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ, “మూడు విశ్వసాలను, సహృదయతగా, సాదాహరణంగా వివరిస్తే సామాజిక ప్రయోజనాలను, హరికథ సమాహార కళ గనుక హరికథ ద్వారా చెప్పే అంశం సలుగురినీ సునాయనంగా ఆకట్టుకుంటుంది గనుక, దీని వలన జాతీయ సమైక్యత్వ కూడా సులువుగా సాధించవచ్చు”² అని పేర్కొన్నారు.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోరచినబాబుగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ, “జాతి కుల మత ప్రాంత వైవిధ్యాల కఠోతమైన మహాపురుషులే మన పురాణ పురుషులు. అట్టి వారి జీవిత సంగ్రహాలే పురాణాలు. మరి వారి జీవిత కథా శ్రవణం నకల వైవిధ్యాలకూ అతీతమూ, ఆదర్శమూ అవుతుంది. సమాజం బహురూపమూ, గహనైవిధ్యమూ కలది. సమాజ శ్రేయస్సుకు శాంతి ముఖ్య ఇందనం. అది హరికథగో పుష్కలం. కాబట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ సమాజ శ్రేయస్సుకూ, జాతీయ ప్రయోజనానికీ ముఖ్య సాధనం”³

పీరి అభిప్రాయాల్ని పరిశీలిస్తే నేటి సమాజంలో తలయెత్తుతున్న అనేక సమస్యలను శాంతి యుతంగా, సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడానికి హరికథ ప్రబల సాధనమను విషయం స్పష్టమౌతుంది. అలాగే కులమత పక్ష వర్గ విభేదాలకు తాపెయకుండా దేశంలో శాంతి సాభాగ్యాలు వెల్లి విరియడం కోసం, ఆ విధంగా జాతీయ సమైక్యత్వ సాధించడం కోసం హరికథలో ఎన్నుకోనే ఇతివృత్తాలు అందు పాత్రల వ్యక్తత నిరూపణమూ ఎంతైనా దోహదం చేస్తాయనే విషయం శ్రీ చినబాబుగారు సూచించిన వ్యక్తం చేశారు.

భక్త ప్రచారకులు, సుప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని అవ్యక్తం చేస్తూ, హరికథ ఇటు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, తద్వారా జాతీయ సమైక్యత్వ కలిగిస్తుందని నొక్కి వక్కాణించారు. మరింత వివరిస్తూ తమభావాన్ని పోషిస్తూ వారు, “హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని బాగా సాధిస్తుంది. ఎందువల్లనంటే సమాజానికి విభిన్నంగా మూడు దీర్ఘవ్యాధులు కలవు. అవి 1. వార్షిక, 2. అంటరానితనం, 3. వరకట్నం. అట్టి ఈ వ్యాధుల్ని నివారించడానికి

1. ప్రశ్నానికి సమాధానం

2. ఇదిదే

3. ప్రశ్నానికి సమాధానం.

హరికథ అతి చక్కని ఆలంబనం కాగలదు. ఏవిధంగా నంటే,

1. భరతుని త్యాగం/ద్వారా స్వార్థానికి మందు వేయవచ్చు

2. సందనార్, భక్తకన్నప్ప, శబరి వంటి భక్తుల చరిత్రల ద్వారా అంబరాని తనాన్ని అంటకుండానే రూపుమాపవచ్చు.

3. తాము చెప్పే ఇతివృత్తం ఏదైనా, అందులో వివాహ ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కథకులు వరకట్న దురాచారం, అందలి లోపాలు ప్రస్తావించి, వరకట్న వ్యతిరేకతలను ప్రజల్లో కలిగించవచ్చు. ఇదే విధంగా వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం మున్నగు విషయాలను కూడా తాము చెప్పే కథల్లో అనుబంధంగా చేర్చి ప్రచారం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా అనేక సామాజిక ప్రయోజనాలను, తద్వారా, జాతీయ ప్రయోజనాలను ఈ ప్రక్రియ సాధించగలదు.

మానవ జాతి అంతా ఒక్కటే అనే సత్యం హరికథలో భోదించడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నవి. ఒక్కటైన భారత జాతి, మతం, భాష ప్రాంతం తేడాలతో చిన్నాభిన్నమైన తరుణంలో ఒక్క సీక్కు గురువు కథ మిగిలిన ప్రాంతాలలోను, మహమ్మద్, క్రీస్తు, శంకరాచార్యుల వారి వంటి కథలు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలోను హరికథలుగా గానం చేస్తూ, వారి వారి బోధనలలోని ఏకత్వాన్ని ప్రజలలో ప్రచారం చేయడానికి దోహద పడేది హరికథా ప్రక్రియ ఒక్కటే మాత్రమే. పుట్టకతో ఏ దేశంవాడైనా, మానవులంతా ఒక్కటేన్న సత్యాన్ని హరికథ ద్వారా చాటి జాతీయ సమగ్రతను సాధించవచ్చు.1

హరికథ జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలదనే అంశంపై శ్రీ బుట్టా వారి వపులమైన వివరణ అందించాడు. వైకృతంతో ఏకీభవించేడిగా మున్నాననా అభిప్రాయం. ఏరి సమగ్రమైన విరణ హరికథలు జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించడానికి ఎంతటి ముఖ్యమైన ఆలంబనమో చాటి చెప్పుచున్నది.

ప్రముఖ రాజకీయ హరికథకులుగా ప్రఖ్యాతి వహించిన శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం-

“హరికథ ద్వారా సంఘంలో తరతరాలుగా వేళ్ళు పాతుకుపోయిన మతమోహ్యాన్ని, కులతత్వాన్ని, ఛాందస స్వభావాన్ని, మూఢనమ్మకాలను ఖండిస్తూ, సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రజల్లో ప్రబోధిస్తూ, వసుదే కుటుంబంగా మానవాళిని అభివృద్ధిస్తూ

1. శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ - ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా.

“హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు సముచిత స్థానం ఉన్నది. కథకుడు సమస్తాన్ని తన సంగీత సాహిత్యాలకు సామాజిక పరమైన అనేక విషయాలను తన కవిత్వం జోడించి, ఇతివృత్తంతోపాటు నాటి పరిస్థితులను కూడా వివరించి చెప్పగలుగుతాడు. నాటి సమాజానికి కేటి సమాజానికి గల తారతమ్యాన్ని సరిహద్దులు చెడును నిరసించి, మంచిని ప్రోత్సహిస్తాడు. ఆ మంచి తన కథలో ప్రతిపాదించి ప్రజల్లో ప్రచారం చేస్తాడు. ఇం నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుందనడంలో సందేహంలేదు. అలాగే రామదాసు కథలో కబీరు పాత్ర, నక్కుబాయిని భగవంతునివైపు మళ్లించిన మరొక పాత్ర, శివాజీ చరిత్రలో సమర్థరామదాసు పాత్ర మున్నగునవన్నీ ఆయా కథలలో ఎంతటి ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయో చెప్పి, వారి వ్యక్తిత్వ నిరూపణ ద్వారా మత మోఢ్యాన్ని మోక్ష వేళ్లతో పెకిలించి వేయగలగాలి. దేశంలో ఏ కులం, ఏమతం, ఏ ప్రాంతం వాడైనా - “మృత్పిండమేకో బహు భాండరూపం”

సువర్ణమేకం బహుభూషణాని

గోక్షీర మేకం బహుధేను జాతం

ఏకః పరాత్మా బహుదేహవర్తీ”

అనే భావాన్ని అర్థం చేసుకొని, సర్వమానవ కళ్యాణానికి పాలు పోసేవారు హరికథకులు, ఆరకమైన పరిపరస్థితి ప్రజల్లో తీసికొని వ్యాపిగిస్తూ ఉన్న హరికథ జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందనడంలో ఎట్టి సందేహానికి లావుండదు.1

శ్రీ కేశవరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం రామదాసు, నక్కుబాయి, సమర్థరామదాసు మున్నగువారి జీవిత చరిత్రల ద్వారా వారు ఏమతానికీ చెందిన వారే కాదు. సర్వమానవ కళ్యాణాన్నే వారు ప్రతిపాదించారు. కనుక హరికథ ఉద్యమానికి వీరిని మానవ మనుగడ సాగిననాడు జాతీయ సమైక్యం దానిని బలపరుస్తుంది.

ఈ రకమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసిన వారిలో ఇంకా అనేక మంది విజ్ఞులున్నారు. మొత్తం మీద వీరందరి అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూడగా జాతిమత వివక్షత లేకుండా ప్రజలందరూ ఏక కుటుంబీకులుగా సాగుకోగలిగే విషయాలను హరికథలోని ఇతివృత్తంలో చొప్పించడంగాని లేక ప్రత్యక్షంగా చాటికే సంబంధించిన గాథలను వినిపించడంగాని చేస్తూ ప్రజల్లో భారతీయతను పెంపొందించవచ్చు.

అవసరమైన సందర్భాల్లో వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం, అంటరానితనం విరూపిణము మున్నగు ఎన్నో విషయాలను కథల్లో చొప్పించి చెప్పడంవల్ల ఒక తీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశం పారికథల్లో ఉంటుందన్నది అందరూ ఒంగీకరించే విషయము.

ఈ సందర్భంలో ఒక్క విషయం మనం గ్రహించవలసి ఉన్నది. మత ప్రవక్తలలో ఒకడుగా చెప్పబడుతున్న స్వామి వివేకానందుని జీవిత చరిత్రను మనం పరిశీలించి చూచినట్లయితే వివేకానందుడు అతివాదులలో మితవాది. మితవాదులలో అతివాది. అతడు మానవ మనస్తత్వాన్ని క్షుణ్ణంగా గ్రహించాడు. ఎంతటి స్వచ్ఛమైన వ్యక్తమైనా, ఎంతటి ఉత్కృష్ట ధర్మమైనా, జన బాహుళ్యం గ్రహించి, ఆప్యాయతతో ఆదరించి, ఆచరించడం వల్లనే వాటికి సంఘంలో స్థానం లభిస్తుందనేది ఆయన వ్యూహం. వివేకానందుని ఉద్యమ పద్ధతి ప్రగతిశీలమైన సంస్కరణోద్యమానికి పూర్వకమే కాని మారకం కాదు. భారత జాతి అంతశ్శక్తిని మేల్కొల్పడంలోనూ ఆత్మ విశ్వాసం కలిగించడంలోనూ, భారత జాతి ఘనతను లోకంలో విరూపించడంలోనూ, మానవజాతికి పథ్య జాతుల మధ్య అగ్రస్థానం లభింపజేయడంలోనూ, అతడు సాగించిన కృషి సాధించిన విజయాలు అనన్య సామాన్యాలు. అతడు చేసిన జాతీయ ప్రభోధం వర్షంలా రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించి, అవ్యక్తంగా అన్యాయదేశంగా వందేమాతరం ఉద్యమానికి నాంది అయినవనడం క్లష్టమైన అన్వయం కాదు.

వివేకానందుని ప్రరోధింపరాన్ని పేర్కొంటూ శ్రీ పునావజ్ఞుల సీతారామబ్రహ్మం గారు "దివ్యత్వం ప్రతిజ్ఞాని యందు గర్భితమై ఉంది. దానిని సువ్యక్తం చేయడమే జీవిత గమ్యం. దీనిని కర్మచేతగాని, భక్తిచేతగాని, చిత్తవృత్తి చేతగాని నిరోధించేతగాని, విరేకం చేతగాని, ఏ ఉపాయం చేతనైనా, ఎన్ని ఉపాయాల చేతనైనా సాధించు. ఇదే మతం. సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలు, నమ్మకాలు, నియమనిబంధనలు, ఆలయాలు, గ్రంథాలు, సంకేతాలు, అప్రదానములు" అని వివరించారు.¹

ఒక మత ప్రవక్తగా స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రను పారికథగా వ్రాసి, ఆంధ్ర జాతికి అందించారు, శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు. ఈ చరిత్రను పారిక గా రూపంగా చెబుతూ ప్రజల్లో మతమౌఢ్యాన్ని, మూఢనమ్మకాలను, కూకటి వేళ్లతో పెకలించడానికి అనేక మంది భాగవత్ ప్రముఖులు కృషి చేస్తున్నారు. వారిలో

1. ఆంధ్రమహాకవి ప్రభు సూర్యనారాయణ దీక్షిత వివేకానందుని స్వాత్ పుట 149.

శ్రీ యాల్లబండి తాతారావు భాగవతార్, శ్రీ అమ్మల విష్వనాథం భాగవతార్, శ్రీ కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి భాగవతార్, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీరామశర్మ భాగవతార్ ముఖ్యులు. ఈ కథలు చెప్పునపుడు యువకుల నుంచి చక్కని ప్రతి స్పందన కలిగిందని తమ అనుభవాలను పైన వివరించిన కథకులు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంచేశారు. ప్రతి భారతీయుడు, తనతోటివారిని అతడెవరైనా, ఎక్కడి వాడైనా, కేవలం సోదరునిగా భావించి ఆదరించాలనేది స్వామీజీ ఆశయం. అట్టి మహోదాత్తమైన ఆశయాన్ని సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనాత్మకమైన సర్వజనామోదితాయకమైన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా ప్రచారం చేయగలిగితే జాతీయ సమైక్యం తప్పక సిద్ధిస్తుందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఒకప్పుటి హరికథ కేవలం భక్తి ప్రబోధాత్మకం. కాని నేటి హరికథకు విస్తృతమైన అర్థం చెప్పుకుంటున్నాము. నేటి హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, రాజకీయ చైతన్యాన్నీ, జాతీయ సమైక్యాన్నీ కూడా సాధించేదిగా ఉండితీరాలి. అప్పుడే హరికథ కేవలం కొన్ని వయసులవారికే కొన్ని మతాలవారికే మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అన్ని వయసులవారు, అన్ని మతాల వారు దీని వలన ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు.

మత ప్రవక్తలలో స్వామీజీ ఎట్టవాడ్ సాంఘిక దురాచారాలను అరికట్టి సంఘసంస్కర్తగా, ప్రసిద్ధి గాంచినవారిలో రాజారామమోహనరాయలట్టివాడు. విదేశీయులు భారతదేశంలో ప్రవేశించి, తమ ప్రభుత్వంతోపాటు మతాన్ని కూడా వ్యాపింపజేసి, హిందువులను తమ మతంలో కలుపుకొని, హిందూ మతాన్ని కూకటివేళ్లతో కూలద్రోసే ప్రయత్నం చేస్తుండగా అదే సమయంలో శ్రీ రాజారామమోహనరాయలవతరించి అన్ని మతాల తత్వాలను పరిశీలించి, మతాంతర ప్రదిష్టమగు హిందూజన ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేసి ఆకాలంలో హిందూ మతానికి మహోపకారం చేసిన మహనీయుడతడు.

అంతటి సంఘసంస్కర్త శ్రీ రామోహనరాయల జీవిత గాథను హరికథా రూపంగా వ్రాసి, ప్రజల్లో పేరుకుపోయిన మతమౌఢ్యాన్నీ, సాంఘిక దురాచారంగా పరిణమించిన సతీసహగమనాన్నీ రూపుమాపడానికి తనవంతు బాధ్యతను నిర్వహించి, దేశానికి ఎనలేని మహోపకారం చేశారు శ్రీ ద్రోణరాజు రామమూర్తిగారు. వీరి ఈ హరికథా రచనలో పొందుపరచబడిన సాంఘిక పరమైన, మతపరమైన సంస్కరణలోని అంశాలు సంక్షిప్తంగా ఈ క్రిందపేర్కొనబడినవి.

“శ్రీ రామమోహనరాయలు జన్మించునరికి భారతదేశము అన్ని విధముల చాలా

దీనాపస్తలో నున్నది. హిందువులలోనే పెక్కు అంతర్ముతములు ప్రబలినవి. వీరశైవులు శివుని, వీర వైష్ణవులు కేశవుని, శక్తేయులు శక్తిని కొలుచుచుండిరి. వీరికి పరస్పరము మతవైషమ్యాలు, పెచ్చుపెరుగుచుండెడివి. అ వైషమ్యాలనేకములగు మోక్షకృత్యములను జరిపించెడివి. భర్త మరణించినచో హిందూ స్త్రీ సహగమనము చేయవలయునని నియమముండెడిది. నరబలి ప్రబలముగా నుండెడిది. స్త్రీలకు గౌరవము లేకుండెడిది. జాతులలో ఎక్కువ, తక్కువ భేదములంబట్టి వైషమ్యములేర్పడినవి. ఇట్టి స్థితిలో పాశ్చాత్యులు, మహమ్మదీయులు, హిందూమతమునందలి పై లోపములను పేర్కొని తమ మతములలోని మంచిని తేటపరచి, అనేకులగు హిందువుల చేత తమ మతము స్వీకరింప చేసిరి.

అట్టిపరిస్థితిలో వచ్చిన రామమోహనుడు హిందూ మతమునకు అనేక సౌకర్యములు కలుగజేసి, మతాంతరముల కంటే హిందూమతమునకు గల గొప్పతనమును, బాగుగా వ్యక్తపరచి, హిందూమతమును నిలువజేట్టెను. అతడు నరబలిని, జంతుబలిని మాన్వెను. సహగమనము కూడదని ప్రభుత్వముచే శాసనము చేయించెను. వైషమ్యాలకు లోనైన విగ్రహారాధనము పనికి రాదని బోధించెను. జాతి విభేదము పనికిరాదని తెల్పెను. స్త్రీలు కూడా పురుషుల వలెనే గౌరవార్థులని ఉద్బోధించెను. భగవంతునికిన్ని రూపములు లేవనియు, అతడు నిర్గుణపరబ్రహ్మ స్వరూపుడనియు ఈ అన్ని రూపములు మానవ కల్పితములనియు అతడు ప్రబోధించెను. తన ఆశయములనుసరించి, బ్రహ్మ సమాజమును స్థాపించి, జాతి భేదములను లెక్కచేయక, అందరినీ సామాజికులుగా చేర్చుకొనెను.

శ్రీరామమోహనుడు ఖండాంతరములకును పోయి హిందూమత ప్రాశస్త్యము నచట చాటెను. అతని యత్నము ఫలించి, మతాంతర స్వీకరణకు కుతూహల పడిన పెక్కు భారతీయులు బ్రహ్మ సమాజమున చేరిరి”.¹

రామమోహనరాయలు హరికథలోని ముఖ్య సన్నివేశాలను పైన సంక్షిప్తంగా పేర్కొనడం జరిగినది. ఇంకనూ ఈ కథలో బ్రహ్మసమాజ ముఖ్యోద్దేశములు, రామమోహను జీవిత సంగ్రహము ఇంకా వివరంగా తెలుపబడినవి. ఇందలి రచనాశైలి సరళంగా నిర్దుష్టంగా కనిపిస్తుంది.

సాంఘిక దురాచారాలను నిర్మూలించడానికి రామమోహనరాయలు ప్రయత్నాన్ని

1. శ్రీ రాజారామమోహనరాయలు 'హరికథ' శ్రీ ద్రోణరాజు రామమూర్తిగారు.

ఇంత సమగ్రంగా చిత్రించగలిగిన శ్రీ రామమూర్తిగారు నిజంగా అభినందనీయులు. ఇటీవల రాజస్థాన్ లో జరిగిన సతీసహజమును దుర్బలన, ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక చోట జరుగుతున్న నరబలుల దారుణ కాండలు దేశ వ్యాప్తంగా పెచ్చు పెరగకుండా అరికట్టే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వ చట్టాలతోబాటు ఇట్టి ఇతివృత్తాలు గలిగిన హరికథల ద్వారా కూడా ప్రజల్లో ప్రచారం చేసే వారిని చైతన్యపంతుల్ని చేయగలిగితే సత్ఫలితాలు సాధించగలమని చెప్పవచ్చును.

హరికథ ద్వారా జాతీయ సమైక్య్యాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం నేటి కాలంలో అనేకుల ద్వారా జరుగుతున్నా ఉన్నా హరికథకు ఒక విమాత్నమైన రూపకల్పన చేసి, దీని ద్వారా ఈ కళకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కలిగించడమేగాక జాతీయ సమైక్య్యానికి కంకణం కట్టుకొని అపురూపమైన పద్ధతిలో అవతరించిన సంస్థ కలివేళ్ళర్పరంలోని హరికథా పాఠశాల. ఈ సంస్థ ఒక మహోత్సాహమైన ఆశయంతో కేవలం విద్యార్థుల కొరకు 10.6.1973 సం.లో స్థాపించబడింది. దీని సంస్థాపకులు శ్రీ యస్.బి.పి.బి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు.

ఈ సంస్థ స్థాపించబడిన సంవత్సరములో దీనికి ప్రధానాచార్యులుగా శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాస శిష్య వర్గంలో ఒకరుగా పేరుగాంచిన కథకులు, కథా రచయితలునగు శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు నియమించబడ్డారు. వయోలిన్ ఆచార్యులుగా శ్రీ అల్లసాతయ్యగారు, మృదంగ ఆచార్యులుగా శ్రీ వక్కిల గడ్డ నాగేశ్వరరావుగారు నియమితులయ్యారు.

ప్రారంభంలో ఇక్కడ హరికథా పాఠశాల స్థాపనంటూ జరిగినదే కాని కాలక్రమంలో దీనికి తిరిగి క్రొత్త రూపకల్పన చేయవలసి వచ్చినది. హరికథా శిక్షణకు ప్రత్యేకంగా పాఠశాల స్థాపించడం మన దేశంలో ఇదే ప్రథమం. కనుక అసలు పాఠశాలలో ప్రత్యేకంగా హరికథకు మాత్రమే శిక్షణ ఇవ్వవలెనా? అలాంటి శిక్షణ ఇవ్వవలసినచో అది ఏ విధంగా జరుగవలెను? అనునది ఒక సమస్యగా తలపెట్టినది.

అసలు హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి భావనలో హరికథా కథనంలో సమస్త కళలు లీనమైపోవాలి. దీనినే శ్రీ దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రిగారు వివరిస్తూ “ఆయన హరికథా కాలక్షేపము చేయుచుండ అది భక్తిరసపూరతమగు హరికథా కథనమా? మైమరపు గావించు గానసభయా? కుమనీయమగు కవితా గోష్టియా? సరసమగు శాస్త్ర విచారమా? రలితమగు నుపన్యాసమా? అనిపించెడిది? ఇన్నింటిరుచులను అందు మిళితములై యుండెడివి.

కథామధ్యమున తన్మయుడై నృత్యము చేయుచు పద్యములో, పాటలో అప్పటికప్పుడు అశువుగా కల్పించు జాడ కూడా కానవచ్చేడిది.

అసమాన ప్రతిభ, అనేక భాషల పాండిత్యము, అనేక శాస్త్ర పరిచయము కవితారచనా చాతుర్యము, లలితగాన ప్రావీణ్యము, సముచిత వక్ష్యత్వ కౌశలము, అసాధారణ కల్పనా నైపుణ్యము, అఖిల జనాకర్షణ సామర్థ్యము మున్నగు అనేక విశిష్ట శక్తుల సమ్మేళన హరికథా రూపం”¹ అని వారు పేర్కొన్నారు.

శ్రీ నారాయణదాసుగారు హరికథలో కావలసిన సామర్థ్యాలను నిర్దేశిస్తూ, “సంగీత, సాహిత్య నృత్యాభినయములు మున్నగు సహాయకథలు హరికథలో ఉండవలెనని” పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఈ పాఠశాలలో కూడా హరికథతో పాటు దానికి ఉపాంగాలుగా సంప్రదాయ సంగీతము, గీర్వాణాంధ్ర సాహిత్యములు, నాట్యాభినయము, రియజ్జానము మున్నగు అంశములను బోధించుటకు ప్రత్యేకముగా ఆయా శాలకు వేరువేరు ఉపాధ్యాయులను నియమించడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకొక విశేషమేమనగా అటు ఉపాధ్యాయులకు, ఇటు విద్యార్థినులకు కూడా ఉచిత భోజన వసతులతో గురుకుల పద్ధతిని ఈ పాఠశాల నడుస్తున్నది. ఇందలి విద్యార్థినులు క్రమశిక్షణను పాటిస్తూ, ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఈ సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రకారమే సమయాన్ని పాటిస్తుంటారు.

కపిలేశ్వర పురం కేవలం ఈ హరికథా పాఠశాల వల్లనే కాక పూర్వం నుండి కళా సంబంధమైన విశిష్టతను సంతరించుకున్న చక్కని ప్రదేశం. ఈ విషయాన్ని శ్రీ గుమ్మలూరి సత్యనారాయణగారు వివరిస్తూ, “ఇక్కడ ఇంకొక విశేషమున్నది. యక్షగాన రచనలో కొంత నాటకీయతను ప్రవేశపెట్టి, వీధినాటక ప్రదర్శనలకు దారి చూపి సుగ్రీవ విజయమను ఒక విశిష్ట యక్షగాన ప్రబంధమును క్రీ. శ. 1568లో కందుకూరి రుద్రకవి రచించి మనకందించెను. ఏ రచనగాని అచ్చయినప్పుడే కదా దానికి విశేష ప్రాచుర్యము రాగలదు. ఆ ఘనకీర్తి కూడా కపిలేశ్వర పురానికే దక్కినది. క్రీ. శ. 1939లో కపిలేశ్వర పురము జమిందారుగా నుండిన శ్రీ బలుసు బుచ్చి సర్వారాయుడుగారు సుగ్రీవ విజయమను యక్షగానమును అచ్చు వేయించి, ప్రకటించినారు”².

1. దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రి “శ్రీ నారాయణ దాసు - స్వరూపరేఖ”

శ్రీ మదజ్ఞానాదిభట్ల నారాయణదాస జయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట : 166

2. శ్రీ గుమ్మలూరి సత్యనారాయణ - సర్వారాయ హరికథా పాఠశాల - పుట్టుపూర్వోత్తరాలు పుట . 7

పై సన్నివేశమును పరిశీలించినచో ఈ గ్రామం పూర్వం నుండియు ఒక చక్కని చరిత్ర కలిగి, యుక్తగాన, హరికథా ప్రక్రియలకు విజయైన ప్రాశస్త్యవాచ్ఛిచ్చి, ఆదరించినదని భావించవచ్చును. అట్టి ఈ హరికథా పాఠశాలలో కథలు అభ్యసించడానికి వచ్చిన బాలికలు ఏ కులం వారైనా కావచ్చు. ఏమతం వారైనా అభ్యంతరం లేదు. కులాతీత మతాతీతమైన ఆదరణ ఇక్కడ వీరికి అందిస్తుంది. అందరూ సహసంక్షేపంలో భుజించి, ఒకే వరుసలో శయనిస్తారు. వీరిలో జాతిభేదం కానరాదు. ఈ పాఠశాలకు వచ్చే బాలికలు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మాత్రమే గాక కర్ణాటక, ఒరిస్సా, రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చి ఆసక్తిని ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నవని నేర్చుకొనగలుగుతున్నారు. ఏ ప్రాంతం వారైనా ఒకే కుటుంబంగా కలిసి ఉంటున్నవీరు జీవిస్తున్నారని పాఠశాల ప్రస్తుత ప్రధానాధ్యాయులు శ్రీ అక్కెడెన్ శ్రీ రామశర్మగారు ప్రకటించి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

కర్ణాటక నుంచి వచ్చి చేరిన విద్యార్థినులు :

- 1. వై. శాంత, 2. జి.భాగమ్మ, 3. ఎస్. సుధ, 4. బి. మోహన్

ఒరిస్సా నుండి వచ్చి చేరిన విద్యార్థిని :

- 1. డి. వెంకట లక్ష్మి

ఇక్కడ విద్యార్థినులలో బి.సి.కి చెందిన విద్యార్థిని కూడా ఉంటుంది గనుక మరొక విశేషమేమంటే ఒక క్రైస్తవ బాలిక ఈ పాఠశాలలో హరికథను నేర్చుకుంటుంది. ఆసక్తిని ప్రదర్శించినది. ఇవన్నీ పరిశీలించగా ఇక్కడ కుల, మత, జాతి, వర్ణ, వర్గ విభేదాలకు అతీతమైన వాతావరణమేర్పడినదని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.

ఈ పాఠశాలలోని విద్యార్థినులకు హరికథలో శిక్షణ సంవత్సరముల కంటే సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యము, అభినయము, మున్నగు వాటిలో చక్కని శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది.

ఈ పైన పేర్కొనబడిన ప్రతీ శాఖలోనూ సంబంధిత బోధకాధికారులు నియమించబడినారు. 5 సంవత్సరముల శిక్షణ కాలం పూర్తి అయిన పిమ్మట ఈ సంస్థ “హరికథా ప్రవీణ” అను సర్టిఫికేటును ఇచ్చి విద్యార్థినులను ప్రతిష్టనకు యోగ్యులుగా నిర్ణయిస్తుంది. అలా నిర్ణయించబడిన విద్యార్థినులు తమ తమ ప్రదర్శన పాఠశాల తరపున మూత్రమే యిస్తారు. వీరి శిక్షణ కాలంలో పాఠశాలలో దోపిడీలు చేయడం అంశాలేగాక మునుపటివలెనే హరికథకులను వేరు వేరు ప్రాంతాలనుండి రప్పించి,

వారిచేత వీరి సముఖంలో ప్రదర్శనలిప్పించి, ఆయా కథకులలో కానవచ్చే వివిధమైన నాటకాంశాలను ఇక్కడ విద్యార్థిని అంచర్లుకానేలా ఏర్పాటు చేస్తారు. అలాంటి కథకులను కూడా గౌరవించి నూట పదిహేండు వారాల్లో ఒకంగా ఇచ్చి పేడికపై పన్నానిస్తారు.

ఈ సంవత్సరంలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్ షిప్ లిచ్చి, సుమారు రెండు సంవత్సరాలుగా వీరిని ప్రాత్యక్షిస్తున్నది. ఒక్కొక్క విద్యార్థికి రూ.600/- చొప్పున నెలనెలా అందిస్తున్నది. ఈ విధంగా స్కాలర్ షిప్పుల ద్వారా సహాయాన్ని ప్రభుత్వం నుండి పొందుతున్న విద్యార్థినుల సంఖ్య 6.

1. పి. ఈశ్వరి, 2. ఎ. అనురాధ, 3. జి. భాగ్యమ్మ, 4. యం. మునిరాక్షి, 5. యం శరద, 6. జి. రాషామణి

సర్వరాయి విద్యుత్ కేంద్ర ప్రస్తుతాన్ని ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ నెలనెలా జీతాలేకాక, వారికి ఉచిత భోజన వసతి సదుపాయాలు కూడా అందుతున్నవి. వీరిందూ ఒకే కుటుంబీకులుగా అవ్వవలసి, ఆత్మీయంగా ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడ వారో ఇక్కడ వారితో కలిసి ఒకటిగా జీవిస్తున్న ఆ దృశ్యం కన్నుల పండువుగా ఉంటుంది.

ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య 9. వీరిలో ఇంతకు ముందు సంస్కృత పాఠశాలలో, ఓరియంటల్ కాలేజీలోను పండితులుగా పనిచేసి, అక్కడ విరమణ చేసిన వారు కొందరు కరువు. చక్కని అనుభవం కలిగి, ఆయా కాలంలో పరిణతి పొందిన అట్టి గురువుల వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులు అంతటి శ్రద్ధాసక్తులను ప్రదర్శిస్తూ వారు చెప్పే ఏ అంశాన్నైనా అవలీలగా గ్రహించి, ప్రదర్శించగల సునిశితమైన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకుంటున్నారని చెప్పడం సత్యమూరం కాదు.

పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులు - వారు నిర్వహించే శాఖలు :

1. శ్రీ అక్క పెద్ద శ్రీరామకృష్ణ భాగవతార్ - ప్రసిద్ధిపాఠ్
(వీరు పాఠశాల శాఖను నిర్వహిస్తున్నారు) (ప్రధానాచార్యులు)
2. కుమారి జి. రాజ్యం రక్షి - సంగీత ఉపాధ్యాయుని
3. శ్రీ యం. కామేశ్వర రావు గారు - వాయులిన సహకారం

4. శ్రీ ఏ. పాతయ్య గారు - వాయుటేన సహకారం
 5. శ్రీ పి. నాగేశ్వర రావు గారు - మృత్యు సహకారం
 6. శ్రీ డి. కృష్ణమూర్తి శర్మ గారు - సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు

ఏరు కొవ్వుడు సంస్కృత కళాశాలలో కొంతకాలం పనిచేసి పదవీ విరమణగా ఉంటుంది ఇక్కడ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా చేరింది.

7. శ్రీ కె. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు - తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

ఏరు సుప్రసిద్ధ హరికథకులు. కొంత కాలం విజయవాడలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా నియమితులైరి.

8. శ్రీ ఎం. సత్య నారాయణ గారు - తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

ఏరు మురమండ్రామంలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో నియమితులైనది.

9. కుమారి జి. కళ్యాణి - స్వస్థులు - ఆదినయనం

పైన పేర్కొనబడిన వారే గాక ఒక వార్ మెన్ కూడా కలరు.

హరికథ పాఠశాలగా పేర్కొని పైన వివరించిన అనుబంధ శాఖలు విర్వహిస్తూ, వారిలో విద్యార్థినులకు శిక్షణ నిస్తున్న పద్ధతి వివరించి, హరికథ ఒక శాస్త్రంగా అందరూ అంగీకరించకున్నా శాస్త్ర గౌరవాన్ని కలిగించడానికి ఈ సంస్థ లక్షణంగా కృషి చేస్తున్న సత్యాన్ని మనం అంగీకరించక తప్పదు.

“హరికథ ఒక శాస్త్రము” అని పేర్కొన్న వా ప్రకృతికి సమాధానంగా బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు తెల్పిన అభిప్రాయం ‘కాదు’ అని మాత్రమే. ఈ విధంగా తెలియజేసిన వారిలో అనేకమంది కథకులే గాక వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలుకు చెందిన అచార్యులు కూడా కలరు. దేనికైనా శాస్త్ర గౌరవం కలిగించాలంటే ఆ కథకు ముఖ్యంగా ఒక పద్ధతి, కట్టుబాటు, సాత్య ప్రణాళిక ఇవ్వాలి చాలా అవసరం. ఈనాడు సంగీతం ఒక శాస్త్రంగా పరిగణించబడినా కారణం దానికి ఒక సాత్య ప్రణాళిక ఉన్నది. త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు ఎవరు పాడినా నిర్దేశించబడిన రాగంలో మాత్రమే పాడాలి. రాగంలోను, స్వరంలోను, ఆరోహణ, అవరోహణలు ఏ పరిస్థితులలోనూ సంకరం కరాదు. సంగీత శాస్త్రానికి ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఏ గురువు వద్ద సంగీత విద్య నభ్యసించినా, సంప్రదాయంలో

మార్పుండ వచ్చుగాని, శాస్త్ర పద్ధతి మాత్రం ఒక్క విధంగానే ఉండి తీరాలి.

ఈ సందర్భంలో ఒక నిషేధాన్ని మనం పరిశీలించవలసి యున్నది. కుత్బ్‌షాహ్ పురంలో వెలసిన ఈ హరికథా పాఠశాల సంస్థాపకులు హరికథకు కూడా ఒక శాస్త్ర గౌరవాన్ని కల్పించడానికి అవినీతి కృషి సాగిస్తున్నారని భావించడానికి వీరు పాఠశాలలో ఏర్పరచుకున్న పాఠ్య ప్రణాళిక మనకు సాక్షిమిస్తుంది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక విషయంలో వీరు అన్ని కోణాలనుండి పరిశీలించి, దీనిని ఏర్పరచారనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఇక్కడ అనుసరిస్తున్న పాఠ్య ప్రణాళిక ఏర్పరచిన వారు సామాన్యులు కాదు దీమాన్యులే. దీనిని గురించి ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రధానాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మ గారిని ప్రశ్నించగా వారిచ్చిన వివరణ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారు మున్నగు ప్రముఖుల సలహాలను పాటిస్తూ, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని పెద్దరిందరిని సంప్రదించి, ప్రస్తుతం మేమునుసరిస్తున్న ఈ హరికథా పాఠ్య ప్రణాళిక సంపూర్ణం చేయబడినది. ఈ సంస్థ స్థాపకులైన శ్రీ సత్యనారాయణ గారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ సలహా సంఘమునందు సభ్యులు కనుక వారి కృషికి నిదర్శనంగా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను ఏర్పరచడం జరిగింది.”

ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులంతా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికనే అనుసరిస్తున్నారు. వీరి ఈ ప్రణాళికలో సంగీత, సాహిత్యాలకు, నృత్యాభినయాలకు తుల్య ప్రాధాన్యం ఉన్నది. “హరికథ సమాహార కళ” అన్నది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. అట్టి సమాహార రూపాన్ని సంపూర్ణంగా అందించగలుగుతున్న ఏకైక సంస్థ కపిలేశ్వర పురంలో వెలసిన హరికథా పాఠశాల.

ఈ పాఠశాలలో సంగీతం, అభినయం, తాళ, రయశబ్దములు, సంగస్కృతము, తెలుగు విభాగములు పరస్పర సహాయముగా నుండి, ప్రధాన హరికథాకథనమును పోషించునట్లు బోధించగల ఉపాధ్యాయులున్నారు. ప్రతి ఏటా ఇక్కడ పరీక్షలు జరిపి, నాలుగు సంవత్సరములలో తొమ్మిది హరికథలు నేర్పుటకు మొదలు ఉద్దేశించిరి. కాని కొంత కాలం గడిచిన పిదప 1980 సంవత్సరములో వీనిలో కొన్ని మార్పులను చేసి, తెలుగు సంస్కృతములందు కొన్ని భాగములను తగ్గించి సంగీతము హెచ్చించి, హరికథల సంఖ్యను పదికే పెంచుట జరిగినది. ఆ విధంగా 1980ని సంవత్సరములో ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను చక్కని పద్ధతిలో సవరించి,

ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్నారు.

ఈ విధంగా సవరించబడిన పాఠ్య ప్రణాళిక నాథారంగా చెప్పకూడదు. ఈ సంస్థ కళామతల్లి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొనబడిన చక్కని భాగవత రీతిలను ఆంధ్ర దేశానికి మాత్రమే గాక, యావద్భారత దేశానికి గర్వకారణంగా చెప్పుకోవలసిన వారిని అందించింది. ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలు కేవలం తెలుగులో మాత్రమే గాక సంస్కృతంలో కూడా హరికథలు చెబుతూ భారతావనిలో భాగ్య ముఖ్య ప్రదేశాలలోనూ ప్రదర్శనలిచ్చి వారివంటు జాతీయ సమైక్యానికి కృషిచేస్తున్నారని చెప్పడం ఎంతో గర్వ కారణం.

గతంలో కీ.శే. శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ నల్లూ చక్రవర్తిగారు కష్టమూచార్యులుగారు మున్నగు ఎండిత కథకులు సంస్కృతములో కూడా ప్రదర్శనలివ్వడం సర్వ విధితమే. వీరుగాక ప్రస్తుత కాలంలో సంగీత శాస్త్రవేత్తయైన, సంస్కృతాంధ్ర భాషాకోవిదులైన శ్రీ కొమ్ము సుబ్రహ్మణ్య ఎర్రప్రసాద్ (ఆకేపిడు గ్రామం ప.గో.జిల్లా వాస్తవ్యులు) గారు సంస్కృతాంధ్ర భాషలో తుల్య ప్రతిభతో హరికథలు చెప్పు ఆధునికులలో పేర్కొన గలిగిన వారు. అయితే ఈ సందర్భంలో గమనించ వలసిన ముఖ్య విషయం ఒకటున్నది.

ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలను భారత దేశంలో గల అనేక విద్యార్థి పట్టణాలకు ఆహ్వానించి, వారిచేత సంస్కృతంలో హరికథా ప్రదర్శనలిచ్చి భారతీయ సంస్కృతిని దేశం నులువైపులా ప్రచారం చేయడానికీ ప్రభుత్వ వారు వీరిని ప్రత్యేకంగా నియమించడం గమనిస్తే జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వం హరికథా ప్రక్రియను కూడా ఒక ప్రబల సాధనంగా పరిగణించిందని చెప్పడానికి ఇదొక చక్కని నిదర్శన.

ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ అనేక ముఖ్య పట్టణాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి విరామంలేకుండా సేవచేస్తున్న వారిలో ఈ సంస్థ పూర్వ విద్యార్థిని కుమారి దాలిపర్తి ఉమామహేశ్వరి పేర్కొనదగిన వ్యక్తి. ఈమె ఈ సంస్థకు గుర్తింపు తెచ్చిన వారిలో మొదటి విద్యార్థిని. ఈ సంస్థలో శిక్షణ పొంది ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా రూపుదిద్దుకొని, హైదరాబాదులో 1978 సంవత్సరములో ఆంధ్ర భారత శాస్త్ర సత్తి శ్రీ సీలం సంజీవ రెడ్డి గారి సమక్షంలో కథాగానం చేసి, వారిచేత పట్నానమందుకొని భాగ్యశీలి.

1976లో పిక్కిరాబాదు రామకృష్ణ మఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈమె కథాగానం జరుగగా వారు చాలా సంతోషించడమే గాక కొన్ని హాసనలను కుడా యిచ్చి యున్నారు. “స్త్రీలు భక్తి ప్రధానమయిన హరికథా గానము వ్యత్యయమతో చేయుచున్నప్పుడు దానికి తగిన వేషధారణ కూడా అవసరము కనుక అది ఆలోచనీయమే అని శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి అన్నారు” అని శ్రీ గుమ్మలూరి పత్యవారాయణ గారు పేర్కొన్నారు. వారి సూచన ననుసరించి, ప్రబంధకాలపు జక్కుల పురంధి వర్ణన ప్రాతిపదికగా, యక్షకన్యకు రూపాంతరముగా ఒకవిధమైన రూపకల్పన చేసి తగిన దుస్తులు కుట్టించి ఈమె చేత ప్రదర్శన లిప్పించడం జరిగింది. అటు పిమ్మట ఈమె అనేక ప్రాంతాల్లో కథాగాన ప్రదర్శనలిస్తూ సంస్కృతంలో కూడా కథాకథనాన్ని అలవర్చుకొని ప్రదర్శనలివ్వడం సాగించినది. కంక్రమంలో ఈమె ప్రతిభ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత కూడా గుర్తింపబడి, ఆంధ్రతర ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం తరపున ప్రదర్శన లిస్తూ భారతీయ సంస్కృతిని చక్కని పద్ధతిలో ప్రచారం చేస్తూ, ఏకత్వన్ని సాధిస్తున్నది.

కుమారి ఉమామహేశ్వరి సంస్కృతంలో చెప్పే హరికథలు :

1. కుమార సంభవం, 2. అభిజ్ఞాన శకుంతలం, 3. మాళవికాగ్ని మిత్రము, 4. జగద్గురు శంకరాచార్య

శ్రీ రావల్లి శ్రీ రామచంద్ర మూర్తిగారు “కుమార సంభవము” హరికథా రూపంగా రచించగా, దానికి అవసరమైన కీర్తనలను శ్రీ పల్లెన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమూర్తులుగారు రచించారు. 1985 వ సంవత్సరములో ఉజ్జయినిలో కాళిదాస అకాడమీ తరపున జరిగిన అంతర్జాతీయ పెమినార్ లో కుమారి డి. ఉమామహేశ్వరి ఈ కుమార సంభవాన్ని హరికథా రూపంగా ప్రదర్శనలిచ్చి హరికథా ప్రక్రియకు ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగించారు.

కు కళక రత్న శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదాసవర్యులు 1986 వ సంవత్సరంలో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” హరికథగా రూపొందించారు. శ్రీ వీలా రామ సామ్రాట్ పబ్లికేషన్స్ మహాత్మ్యవ పందర్బంగా ఈమె బెంగళూరులో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” హరికథను చెప్పే అశేషమైన ప్రజా మన్ననలను పొందడమే గాక ఆ పంపిణీకు ఈమెకు “చిత్రకథా వరప్రతి” అనే బిరుదును ప్రధానం చేసి, పన్నావించడం కూడా జరిగింది.

ఇదే విధంగా 1987వ సంవత్సరంలో “మాళవికాగ్ని మిత్రము” మ హరికథను శ్రీ

సెన్లన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమూచార్యులుగారు, 1989 సంవత్సరములో "ఆంధ్రాభివృద్ధి" పరికథను శ్రీ పెద్దింటి సూర్య నారాయణ ఓగరాలు రచించిన కథానికే ఆంధ్రాభివృద్ధి దేశంలోని పలు ప్రసిద్ధ పట్టణాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి ప్రజల మన్ననలను పొందడమేగాక తద్వారా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలకు తెలియపరుస్తూ జాతీయ సమైక్యత కృత్యం చేస్తున్నదని మృదువంతైన సమంజసం.

ఆమె ప్రదర్శనలిచ్చిన కొన్ని ముఖ్య కేంద్రాలు.

1. తులసీదాసు జయంతి సందర్భంగా పాట్నా రాజభవన్
2. మాలవీయ జయంతి సందర్భంగా బెన్ గాండ్ యూనివర్సిటీ, వారణాసి
3. మద్రాసు సంగీత అకాడమీ - మద్రాసు
4. సంస్కృత అకాడమీ (మధ్యప్రదేశ్) - భూపల్
5. OISCA International Japan వారి ఆధ్వర్యంలో పెంగ్ హాంగ్ శైప్రీ హాల్, హైదరాబాద్.
6. సంగీత నాటక అకాడమీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అన్ని రాష్ట్రాల సమైక్యత కృత్యం, ఢిల్లీ
7. ఆరవింద్ సాపైటీ హాల్, బరోడా
8. భారతీయ విద్యా మండల్, నూగల్
9. రాష్ట్ర పత్రిక భవన్, ఢిల్లీ (3.1.1989)
10. రెండవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మలేషియా

ఇంకా ఆంధ్రలో ముఖ్య ప్రదేశాలు, ఆంధ్రా విశ్వ విద్యాలయం, వాల్తేరులో, అనేక ఇతర ముఖ్య పట్టణాలలోను ఈమె ప్రదర్శనలిచ్చినది.

పైన పేర్కొనబడిన రాష్ట్రాలలో ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రాభివృద్ధి కేవలం సంస్కృతంలో మాత్రమే పాఠికగా ప్రదర్శన లివ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఈమె కథానికే ఇతర రాష్ట్రాలవారు వివిధంగా స్వీకరించి, అదరించి, అనందించుచున్నారని ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈమెతోబాటు వాయులీన సహకారాన్ని అందిస్తూ, పై ప్రాంతాలను సందర్శించిన సుప్రసిద్ధ వాయులీన విద్వాంసులు శ్రీ మహావిద్యుత కమేషనరీ రావుగారు "ఈ కథానికే కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రమే చేస్తున్నాడు తెలుగులో ఎక్కువగా పాఠిక ఉన్న సంస్కృత వధానిని సహజంగా చేర్చి చెప్పడం వల్ల సభలోని వందల ప్రకాశులె గాక, సామాన్య ప్రజానీకము కూడా ఈమె కథను

అనుసరిస్తూ, ఆర్థం చెమకొని, ఆనందించ గలుగుతున్నారు. సంస్కృతంలో మాత్రమే జరుగుతున్న ఈ కథలు ఆంధ్రలో కన్నా, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఆదరాభిమానాలను సంపాదిస్తున్నవి. ఇతర రాష్ట్రాలలోను, దేశాలలో , ముఖ్యంగా పండితులను, బాగా చదువుకున్న వారిని ఆకర్షించి, వారికి ఈ ప్రక్రియ పై ఒక ఉదాత్తమైన అవగాహన కలిగడానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తున్నది” అని వీరు సంతోషకరంగా వివరించారు.

ఇతర రాష్ట్రాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి వారికి హరికథల పట్ల నడవగాహన కలిగించిన కథకులు ఎందరో ఉన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్య ప్రదేశ్, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రాంతాలలో ప్రవాసాంధ్రులుగా అక్కడ స్థిరపడిన అనేక మంది తెలుగు వారు అనేక సందర్భాలలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి కథకులను రప్పించి, వాళిచేత ప్రదర్శనలిప్పించి, ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజలకు భావనరేఖా భావం ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని విరూపిస్తూ, జాతీయ సమైక్యతకి కృషి చేయడం సవాలన కాలం నుంచి వస్తున్న చక్కటి సంప్రదాయం. అది నేటికీ అనుసరింపబడడం ముదావహం కూడా.

మైసూరు హరికథకులు శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు మలేషియాలో హరికథా ప్రదర్శన ఇచ్చి అక్కడి ప్రజలకు మన సంస్కృతిని చాటి చెప్పారు. అదే విధంగా, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు భాగవతార్ అమెరికా దేశంలో తన కథాగానాన్ని విప్పించి, విదేశీయులు ఆశ్చర్యపోయేలా తన ప్రతిభను ప్రకటిస్తూ, మన దేశ తరతరాల సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను వారిలో నాటుకుపోయేలా, మన సంస్కృతి పట్ల వారికి మహాస్పృహమైన గౌరవం కలిగేలా ప్రదర్శనలిచ్చి వచ్చారు.

వీరివలెనే శ్రీ బోధాపురి సీతారామ్య భాగవతార్ గారు జర్మనీ, పారిస్, లండన్ వంటి దేశాలలో పర్యటించి, నలు ప్రదర్శనలిచ్చి వారిలో భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల పట్ల అవగాహన ఏర్పరచి వారు అక్కడి ప్రజల మన్ననలందుకోవడమే గాక భారతీయ కళలపట్ల వారికి ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించారు. ఇలా విదేశాలలో కూడా ఈ హరికథా ప్రదర్శనలిచ్చిన వారిలో మరికొందరు కూడా ఉన్నారు. వీరినీ స్మరిస్తూ ఉంది.

హరికథా ప్రక్రియ భక్తి ప్రబోధాత్మకమైనదనేది పైకి చెప్పబడే విషయం. కానీ ఈ కళ కేవలం భక్తిని ప్రబోధించడమే గాక సామాజికుల అనేక సమస్యలకు

పరిష్కారాన్ని సూచించడం వల్ల సామాజిక ప్రయోజనాన్ని దేశ విదేశాల్లో భారతదేశ
జైన్మత్యాన్ని ప్రవతించి, ప్రచారం చేయడం ద్వారా జాతీయ అంతర్జాతీయ
సమైక్యాన్నీ కూడా సాధిస్తున్నదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

హరికథలకు శిక్షణ - ఉపాధి

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

అనంతమైన కాలమునాన్ని నిరోధించ గల శక్తి ఒక్క కల తపస్వయును కళామయునకే ముసాద్యమైనది. విజయైన కళాకారుడు కలానికి కర్తృవేయగలడు. దానిని నిరంతరాయంగా సాగవీయనూ గలదు. ఒక్క మాటలో కళాలప్తత చైతన్య - విహీనతకు రద్దీదామని చెప్పవచ్చును. కళా మోసుడు మృత ప్రాయము. కళావ్యతుడు అమృతము.

ప్రతిభా శలియును కళా శిలి భావజలంతో పత్యావ్యేషిగా మారగలిగిన నాడు అంతర్ముఖుడై, ఆత్మానందరియూ భూతుడై, తన ధర్మ వర్తనము, సత్య సంరక్షణ లభ్యమగు నిర్దిష్టతలో ప్రాదుర్భవించి అనన్య సామాన్య విరెల్లి విష్కాసు ఎక్కువ వలన సంభూతమై, వివిధ మధుర ప్రేమ స్వభావ జన్య భావాల సమీకరణముల రసోద్ధీపనమున విశ్వజనీన నంద రసానంద సాగరమున ముస్కలిండు. నందరి జల జానక మరంద పాన వళుడై, పానంద డై, నై తన్ముడై, శాశ్వతుడై లోక శ్యామునకు ద్రువతారయై మనలడు.

తన కళా విన్యాసములో ప్రాక్తన జన్మతః ఫలంగా సంపర్ధమానమైన తనముజా సేవర్తనము, సత్య దృక్పథము, మధురాలి మధుర స్వభావ సరసి, మంజూ తి మంజూమగు ప్రేమ మనస్సు నుండి నిర్గమించు వాక్కు, విశ్వమానస కళ్యాణ కాంక్షా మరీచముగు ఆత్మభావన, ఇంకనూ ఎన్నెన్నో అనన్య సామాన్య విజ్ఞములగు లక్షణములు కళా కారునికి ప్రద్యోతకములుకాలి. కళాశీతనగోన్నత శిఖరాగ్రముం దారోహించి తద్దీప్య కళాధామం నుండి తాత్రెన్ దిష్ట పారించు ఉత్తమ కళాశీటికి లోన భూయిష్టమగు ఈ పావ భౌతిక ప్రపంచ క్రమము నందరి నిమోన్నతములు, మంచి చెడుగులు, ఆనంద విషాదములు, సత్యాసత్యములు, చీకటి వెలుగులు వేక ఒకే ఉజ్వల కాంతి పుంజము ఒకే విశ్వజనీన ప్రేమభావంతో సహస్రారుణ కరణ పరివేష్టిత మూర్తిమంతమై ద్యోతక మౌతుంది. విజానికి కళాకారుడు ద్వంద్వతీతుడు కాలి. ఇట్లే ఆత్రమ రేగయాన్ని తన జీవిత పరమావధిగా ఎంచి, విజిష్టమైన ఆకళకు ఆమూల్యమైన తన జీవితాన్నే అంకితమునర్పిగలవాడు విజయైన కళాకారుడుగా భావిస్తాడు.

మానవ ప్రకృతిని తీర్చిదిద్ది, సాందర్య వింశతము గావించి, రంజింపజేసి, లలితంగా, కోమలంగా, ఉత్తేజవరచిన్నప్పుడయినప్పుడు, విరంతరమును స్వంత డోహాయలాడు ప్రకృతి రహస్యములను ప్రావీణ్యంతో అర్థం చేసుకొని మనం నేసికొని, తనలో రయియ చేసికొని, విమోక్షమగు కళాత్మజనిత విజ ప్రకృతిలో లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షించి, ప్రదర్శించేదే విజమైన కళ. ఈ కళ విలాసములు, మాత్రములు మానవుడు ఎక్కొట్టించి అభ్యసించాడు? దృశ్యమానమైన ఈ పాంచ జాతిక విద్యానిమగు ప్రకృతి నుండే. తన విరంతర నిశిత దృష్టితో, తనతో ప్రతిక్షణము ప్రకృతి నుండి వెలువడుతున్న సాందర్యాన్వితములైన స్వచ్ఛ రహస్యముల యొక్క తీరు తెన్నులు గ్రహించి, అందరి సూక్ష్మతలను తన విజ ప్రకృతితో సమన్వయించుకొని, తానుసముపార్జించుకున్న ప్రజ్ఞాపాటవంతో వానిని ప్రదర్శించి, తన జీవితాన్ని సార్థక పరుచుకుంటాడు కళాతుష్టి. ఆ విధంగా లోక కళ్యాణానికి రేఖలు దీర్చుతాడు. వరసాన్విత పజ్జన మానవ భావదు సంభరితమైనపుడు ప్రకృతిచే ఉపకారిణి. ఓ, ఆత్మాప్లవద బ్రాహ్మీ స్థితి వొంది రయిస్తుంది. కళవలన ఉపరిన్ధి వొంది ప్రయోజన మిదే. ప్రకృతి ప్రసాదితములై, మంజరములై పిన్నాగములై, ముప్రస్థములై ప్రసిద్ధి పెంచు కళంన్నిటికీ మాత్ర బద్ధమైన ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది. కళ స్వేదనకు ఈ మాత్రం ఆరాధనాతమై నిలుస్తుంది.

నిజానికి సంగీత నభలు, సాహిత్య సమాచారాలు, లలిత కళా ప్రదర్శనలు మానసిక వికాసానికి హేతు భూతములు. వీవి వలన వ్యక్తుల స్వప్రయోగ్లో దైన ఛింతన ప్రేరేపి, పాపభీతి పెరుగుతుంది. రాగ ద్వేషాలు నశించి, విశం దృష్టి అలవడుతుంది. త్యాగరాజ గీతామృతము నా స్వోచ్ఛేవారు శ్రీరామచింతన చేయక మానరు. పాతవి భాగదలాన్ని సరించేవారు శ్రీవారి పాదారవింధి ద్యానమును విస్మరింప లేరు. అనుభవాన్ని పెంచి, ఆముష్మిక చింతనము పెంచగల పాటము ముఖ్యంగా భారతీయ కళాత్మ ఉన్నదను విషయం విర్లందర్వంగా పేర్కొనవచ్చును. అట్టి కళలే లేకున్న మానవ జీవితం లోక కళ్యాణారాల్లో చిక్కుకొని పతనమైపోతుంది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి మహానుభావులు భగవత్పాన్ని ద్యాన్ని సాందిధానికీ సంగీత సాహిత్యాదో కళలను పెంచారు. వాని జన్మములు చరిత్రాల్లములైనవి. ఆ విధంగా తాము తలంచడమే నాక ఆశేష మానవానికి ముక్తి మార్గాన్ని వారు మోపించి, గతిగారు. సామాన్యులుగా మన కనుల ముందు జన్మించిన మహానుభావులెందరో ప్రాకృత విశ్వ వికృత పరితంపి కళ వారావించి దీమాన్యులుగా, ఆసామాన్యులుగా ప్రస్తుతించబడి

దైవసాన్నిధ్యాన్ని చెరిస వారెంతో కంటరు. వారు కళను ఒక తపస్సుగా చూత్రమే భావించి, ముక్త మార్గాన్ని అన్వేషిస్తూ, సాగిపోయారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ కళ ఘట్ట మార్గాన్నే అన్వేషిస్తున్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఈ విషయాన్ని శ్రీ చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్ళి గారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

"నాటి వారికి దీటు కాగలిగిన వారు, నేడు ఏ కొందరో కంటరు, పూర్వ విద్యాంశులలోగల పట్టుదల, దీక్ష దైనభక్తి నేటి వారిలో నున్నానో మన పెద్దల అంచనాను కేటకొనుట అసాధ్యం కాదు. నేటి శిష్యులు చిత్తమున విచాగ్రత, సుదీర్ఘ ఏమి ధర్మ ప్రపత్తులు, స్వదాపమున విస్మయత, అలవరచుకొనుట చాలా అరుదులు. ఇది యున్నవాడు మున్నూరాలే సంతోషించాలానుకున్నాడైన నంగీకరిస్తాము. పూర్వపు కోరికతో వెలుగొంది, విశ్వ కళ్యాణాన్ని చేకూర్చగలదని ఆశించుచున్నాడు" 1 అని నేటి కాలపు కళాకారుల సురభి విద్యారణను వారు సుదృఢ చేశారు.

"కళను శిలపము వల ఆనందము సంభావ్యమౌతుందో అని మతపండితుల కన వియోచాత్మకమైనది. అనందస్య, అనంతత, ఆయతము విశాల విశ్వ మందలి స్వైరాంత్ర్యక మార్గ గోచరం ముక్తరానంద రహితమై, మిథ్యరమ్యై, చాపు ప్రాణకుల మధ్య, రహితకమాయస్థమగుటచే మానవుడు క్షణికమైన అనంతవిలాన్ని, అనందమయంగా భావించిండు ప్రయత్నంలో అన విరంతర తపశ్శక్తి పలున చాగ్గుతుడై, అశాస్త్రోక్తమును నంది విజిత్తు, ఏమల తేజోవలసితమును ప్రకటించుండ రమ్యకళా ప్రసంగం నుండి ఆమల రహితకములను గ్రోలగలిగెడు. విద్యుత్తులేని తన కేవలం కొక వెలుగు లేని ప్రసాదించి, మహిమావ్యతునిగా చేసి, మానవాళితునిగా కూడా రూపించి కేవలము. విరంతర కళారాదన వలన స్పృహ దియ్యుడై, అనిత్యమంద సత్తునకు, తమస్సు నుండి తో్వలిమ్మనకు, మృతమునుండి అన్మృతత్వమునకు నదిగిమించుటలు.

హాస్య సంస్కృతి సుందర హృదయ స్రజ్జ్వలిత భావ జ్వాల వివిధ రూపముల ప్రకృణామనలముగా చెప్పదగిన ఆంధ్రుల పురాకృత సుకృత సలమో అప్పట్లుగా నెలకొనిందిన ఉదాత్త ప్ర కేయా విశేషమైన ఈ పరికరకు శిక్షణనిచ్చు సద్ధితి ఏది?

కళాత్మక దృష్టి సాందర్యమవలెనైనది. లలిత కళావినివేశంతో సాందర్య తత్వాన్ని

1. 'నెలకొనివచ్చినము' - నాట్యకు - 1964 ఏప్రిల్, పుట 81

సందర్శించిన వ్యక్తి ప్రతి వస్తువులోను సౌందర్యాన్నే చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. నిజమైన కళారాధన ఇది. కళాదృష్టి లలితమైనది కాబట్టి కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్ద్రంగా, ప్రేమ రసభరితంగా ఉంటుంది.

సాధారణంగా పరితనంలోనే పిల్లలకు ఏ కళ వట్టేనా అనుకుని కలిగించి గలిగే ఆ తరువాత కాలంలో వారు ఆ కళలో విష్ణుతులై సుపంచ ప్రభావీ పరిణామాల నన్నివేశాలు అనేకమున్నాయి. శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు పన్నెనయ్యగారు చేసిన భాగవతాన్ని అమూల్యగ్రంథంగా చదివి అందరినీ ఆశ్చర్యభరితులను చేశారు. వారి చరిత్ర మనకు సాక్షమిస్తున్నది. పుంభావసరస్వతిగారు పురుషాత్మని శ్రీ దాసుగారు ఆ తరువాత కాలంలో హరికథా పితామహులుగా యావద్భారత దేశమూ పాశ్చాత్య కంఠంతో అంగీకరించే విధంగా హనుమన్నగ నన్నిభిమైన జైన్నాత్మాన్ని పాండిగలిగారు. పువ్వుపుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్న సామెత సాధారణంగా చాలా విషయాల్లో చాలా మందికి అనువర్తిస్తుంది. ఏ పుట్టలో ఏ పాముంటుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేకట్లే ఏ పసివాని పలుకుల్లో భాగవత విధాత శాశ్వత స్థానాన్ని సాందగరించే అద్భుత కలికమ్మని గళంలో భారతీ చేసి తన ఉనికిని స్థిరపరచుకొని ఉన్నదో, ఏ చిన్నారి పది ఏన్నాసంలో ఆది దేవుడు నటరాజ స్వామి అడుగు ముద్రలు అణగి ఉన్నా పసిరూ ఊహించలేని నృష్టి రహస్యాలు. ప్రాక్తన జన్మ సుకృత ఫలితంగా లభించిన వారివారి అభిరుచులను విజ్ఞాలైన పెద్దలు గ్రహించి ఆయా కళలలో వారికి సరియైన శిక్షణ కల్పించగలిగిననాడు ఆ కళలో ఆయా వ్యక్తులు ఎదురు లేని విధంగా తయారౌతారు. వారి కారణంగా ఆ కళ సహజత్వానికి మరింత మెరుగులు దిద్దబడి మహద్వానికి మహాసన లభించినట్లు ద్విగుణీకృతమైన అందాలను సంతరించుకుంటుంది. కనుక ఏ కళకైనా శిక్షణ అతి ప్రధానమైనది. అయితే ఈ శిక్షణ నిద్య లేర్పే గురువుల సామర్థ్యాన్ని బట్టి అనేక రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పడం ఎవ్వరూ కావనలేని సత్యం.

ఒక కళలో శిక్షణ విచ్చే గురువుపట్ల విద్యార్థికి ముందుగా గౌరవభావం పెరిగాలి. సదవగాహన కుదరాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది తాను అభ్యసించి దరించిన కళపట్ల ఆరాధన ఉండాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఆ కళలో పాండిత్యంబిగిల శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు.

శ్రీ మదజ్ఞాన ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారికి ప్రత్యక్ష శిష్యుడైన శ్రీ వేద విష్ణు నారాయణ భాగవతులు ఒక సందర్భంలో తమ గురువులైన శ్రీ దాసుగారి గూర్చి యిలా చెప్పారు “గురువు గారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తీభవించిన పుంభావ

సర్వస్వతి, వారు కడకు విలబడి వెబుతూ ఉంటే సర్వశాస్త్రాలు, కళలు సవరు సమైక్యనం పొంది ఆశా గంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గాన రసంతో పెల్లుబుకుతూ పావ్యోత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చేది”1 అని తమ గురువుగారి వల్ల తమకు గల గ్రాజ్య భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు శ్రీ దాసుగారి వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరి కొన్ని సంవత్సరాలు వారికి ఖత్రావచేసి, కడకు వారికి ప్రయశిష్యులు కాగలిగారు. శ్రీ దాసుగారు తమ సహపంత్వి భోజనం పెట్టించి, విజయ నగర సంగీత కళాశాలలో చేర్పించి విజయదశమి రోజున హరికథకు శిక్షణ యివ్వడం ప్రారంభించారు. “ఆ సంఘటన నా ప్రాక్తు జన్మ సుక్ష్మతంగా భావించి, జన్మ చరిత్రాధిమైనదని పొంగిపోయాను” అని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు తమ మాట ద్వారా తెలియజేశారు. గురువువల్ల శిష్యులకుండ వలసిన గౌరవ ప్రపత్తులు, పైన పేర్కొన్న విధంగా ఉన్నవాడు గురువు వద్ద శిక్షణను పూర్తి చేసుకొని, స్వతంత్రంగా బ్రతక వలసి వచ్చిన వాడు కూడా గురుదేవుల ఆశీర్వాద బలంతో గురువును మించిన శిష్యునిగా గుర్తింపబడడానికి అవకాశం ఎంతైనా ఉన్నది.

సద్గురువును విర్ణయించుకొనే విషయంలో శ్రీ యాశ్లబండి తాతారావు భాగవతాదుగారు గూడా ఒక సందర్భంలో తమ అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, నా గురుదేవులు గాయక రత్న శ్రీ మునునూరి నూర్య నారాయణ భాగవతార్ గారిని ప్రావధమంగా భట్ల మగులూరులో శ్రీ త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల సందర్భంలో చూశాను. వారి కథను విన్నాను. వారికి శిష్యుడనై, వారి శిష్యునిగా గుర్తింపబడాలనే అలొక్షతో పెద్దలు అంగీకరించక పోయినప్పటికీ, యింటలో ఎదిరించి గురువుగారిని వెతుక్కుంటూ తమకు చేరి వారివద్ద కేవలం 11 నెలల 15 రోజులు మాత్రం వారికి ఖత్రావచేసి, విద్యనభ్యసించాను. అటు పిమ్మట స్వతంత్రంగా కథలు ప్రారంభించి, వారి అమూల్యమైన ఆశీర్వాద బలంతో మహారు 30 సంవత్సరాల నుండి ముప్రపద్ధ సాధకునిగా హరికథా ప్రచననం సాగిస్తున్నాను”2 అని పేర్కొన్నారు.

పై విషయాలను పరిశీలించి చూడగా ఒక కళలో శిక్షణ పొందుటపై వచ్చినప్పుడు సరియైన గురువును విర్ణయించుకొనడంలోనే కళాకారుని ప్రజ్ఞ ఆధారపడి

1. నా. దా. వి. మ. పుట 8 - మా గురు దేవులు

2. ప్రత్యేక ఖబరు - 20.10.1988

ఉంటుంది. ఇక రెండవది గురువు ఇచ్చే శిక్షణ పద్ధతి. ఈవిషయంలో హరికథా పితామహుల శిక్షణ పద్ధతి అత్యంత రమణీయమైనది, ఆసక్తి కరమైనది. వీరి శిక్షణ పద్ధతిని వివరిస్తూ శ్రీ నేతి గొట్టి నారాయణ గారు “విద్య ప్రారంభించిన మొట్ట మొదటి రోజున తప్ప మా గురువుగారు కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పలేదు. కాలేజీకి వెళ్లి పస్తూ దారిలో సాయంకాలం ఘంటస్తుంభం దగ్గర నిలిచిబెట్టేవారు. సమస్త తాళగతుల్లనూ నృత్యం చేయిస్తూ, నిత్యం బజారులోనే పాఠం చెప్పేవారు. రోజూ జనం తండో తండాలుగా విరగబడి చూస్తుండేవారు” అని తెలిపారు.

ఈరకమైన శిక్షణకు అలవాటు పడిన శిష్యులు వేదికపై కొత్తశ్రేణుల వేలాది సామాజికుల ముందు ప్రదర్శనలను ఇవ్వగలుగుతారు. వారిచే మొదటి ప్రదర్శనమే అనుభవజ్ఞుడనే అభిప్రాయాన్ని సామాజికులలో కలిగించి, వారి గౌరవాభిమానాలకు పాత్రుణ్ణి చేసి, వానిని నమర్చుడైన హరికథకునిగా గుర్తించేస్తుంది.

అయితే ఈనాడు శ్రీ నారాయణదాసవర్మల వంటి గురువులుగావి, వారి శిష్యులంతటి వినయ సంపన్నులుగావి కానరావడం లేదు. చెప్పడం సాహసం కాదు. నాటి దాసు గారు ఆట, పాట మాటలయందు మేటిగా గుర్తించబడి వారికి వారే సాటియని ప్రస్తుతించబడ్డారు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యాక్లెండ్ తాతారావుగారు ఒక చిన్న పద్యంలో పేర్కొంటూ

“హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యుండు కవితలో

కాలిదాస పోతనలకు సాటి

ఆదిభట్ట బుధుడు అన్నిటన్ మోసగాడు

ఆట పాట మాట లందు మేటి”

అని తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ దాసుగారి శిష్యుల్లో కొందరు వారి వారసత్వాన్ని పుడికీ పుచ్చుకున్నాడని చెప్పబడినా పుంభావ సరస్వతిగా అవతరించిన శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకత వారిదే వారికి ఎవ్వరూ సాటిరారని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

కాలక్రమంలో కథకుల సంఖ్య పెరిగింది. అలవాటి దాసుగారిలో ఉండే ప్రజ్ఞా పాటవాలు వీరిలో కనీసం కొందరిలోనైనా కానరావడంలేదు. ఏ కొందరిలోనైనా శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకతలు కానవచ్చినా వానివి ఆదరించి, ఆనందించే సహృదయులు ఈ నాటి సమాజంలో చాలా అరుదు. ఈ కథకులలో కొందరు ఒకటి రెండు

కథలను గురుముఖతా నేర్చుకొని, అటు పిమ్మట బ్రతుకు తెరువు కోసం ప్రాకులాడు తుండడం అందరికీ తెలిసిన విషయం. అట్టి వారిలో కూడా ముఖ్యంగా సద్గురువును నిర్ణయించుకొనే సమర్థత, వారివద్ద క్రమశిక్షణతో, సక్రమమైన పద్ధతిలో విద్యనభ్యసించే ఉచ్చుమృగ్యం. అందుకే ఈ నాడు ఈ కథ ఒక నిర్లుప్తమైన పద్ధతిలో గాక ఎవరి ఆధిరుచిననుసరించి, వారు కథలు చెప్పి, 'ఇదే హరికథ' అని ప్రవచించే స్థితికి దిగజారిపోతున్నది. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యస్. పి. బి. కె. సత్యనారాయణరావుగారు కూడా ఒక సందర్భంలో విమర్శిస్తూ, "సనిమా పాటలు నాలుగు నేర్చి, కొన్ని జానపద గేయాలను జలపరచి, కథలు చెప్పుకొని, కొందరు కథకులు కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. దీనికి హరికథా కథనంలో తగిన శిక్షణనిచ్చే పాఠశాలలు లేకపోవడం ఒక కారణమైతే, ప్రాచీన గురుకుల పద్ధతిని విద్యనేర్వగల శిష్యులు లేకపోవడం రెండవ కారణం. కనుకనే హరికథల స్థాయి దిగజారుచున్నది"1 అని పేర్కొన్నారు.

ఏ విద్యకైనా తగిన శిక్షణ అత్యంత అవశ్యకమైనది. గజబిజిగా గీతలు గీస్తూ, బొమ్మలు వేయడం వల్ల ఆసక్తిని ప్రదర్శించే కుర్రవానికి చిత్ర లేఖనమందు శిక్షణ ఇప్పించ గలిగితే భావికాలంలో భారతావనికే గర్వకారణమైన చిత్రలేఖకుని తయారు చేయవచ్చు. పశువుల కావరి తన కాలక్షేపం కోసం ప్రాణ పేయంగా కూనిరాగం తీయడం విసి, అతనికి సరిగమంలో సరియైన శిక్షణ యివ్వగలిగితే మరో మంగళం పల్లి బాల మురళీ కృష్ణను ఆంధ్రదేశం ఆనందోత్సాహంతో అందుకుంటుంది. పాఠశాలేని అక్షరాలను కూర్చడానికి ప్రయత్నించే కుష్టువానిని సరియైన శిక్షణతో ఏ ఏ వృత్తి గలిగితే అతనిలో సాహిత్యాభివేషం కలిగి మరో కవి సార్వభౌముడు అవతరించగలడు. ప్రతి కదలికలోనూ వయ్యారాన్ని ఒలికించే చిన్నారి పాపాయిని చక్కని శిక్షణతో నాట్యరాణిని చేయవచ్చును. కనుక ఒక కళాకారుని పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్ది గలిగేది శిక్షణ మాత్రమే.

కళయన్నది అందరికీ లభించేది కాదు. ప్రాక్తన జన్మ సుకృతఫలమే కళాకారునిగా గుర్తింపజేస్తుంది. జన్మాంతరం సంస్కారం వ్యక్తికి కొంతవరకు రోహదం చేస్తే, సమీపితుల చేత పొందిన శిక్షణ అతనిని చక్కని కళాకారుడుగా తీర్చి దిద్దుతుంది. భూగర్భంలో విక్షిప్తమైయున్న గనులలోవి బంగారం ప్రకృతి సహజంగా ఏర్పడ్డదే అయినప్పటికీ దానిని పరిశోధించి, పరిశీలించి, దాని ఉనికిని పుంగిట్టడానికి శాస్త్ర కారుడు ఎంత అవసరమో సంస్కారమంతులైన కళాకారులలో సహజమైన పాండితి ప్రకర్ష

ఉన్నప్పటికీ దానిని తీర్చిదిద్ది, క్రమబద్ధం చేయగల నేర్పు, ఓర్పు, సాహసము మాత్రమే ఉంటాయి. కనుక ఎట్టి కళకైలాసురువు పద్ధతిక్షణం చాలా అవసరమన్నది ఎవ్వరూ కాదనలేని సజం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది లలితకళలు ఎక్కడ పెట్టబడతాయి, గురువు పద్ధతిక్షణము పొందిడానికి వీలుగా ఉన్న కళతో కాని పైన పేర్కొనబడిన మూడు కళల యొక్క సమాహార రూపమైన హరికథలో శిక్షణను పొందిడం అత్యంత కష్ట సాధ్యమైన విషయం. మహత్తరమైన ఈ ప్రక్రియకు ఆచార్య పితామహుల అంకితమిచ్చిన అర్హులైనవారే నేటి కాలంలో చాలా అరుదుగా ఉన్నారని చెప్పడం సహజం కాదు. అట్టి వారు వేల సంఖ్యలో లేకున్నా వేళ్ళ సంఖ్యలోనైనా ఉన్నారన్నది నిజం. అయితే సమర్థులైన ఇట్టి గురువుల పర్యవేక్షనభ్యసించాలనే తపనగా, తూహలం గాని ఉన్నవారు చాలా తక్కువ. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ నల్లన్ చక్రవర్తిం కృష్ణమాచార్యులుగారు మరింత వివరంగా పేర్కొంటూ-

“నేడు పెక్కుమంది కథకుల్లో శ్రద్ధా జాడ్యము న్నుడుచున్నది. చక్కగా చెప్పు కథకులు లేరనుట లేదు. ఏదో పచ్చి పచ్చిగా నేర్చుట, ముక్కున బెట్టుకొని అప్పగించుట, నవ్వు విషయములకు ప్రాధాన్యముచుట వంటనెన్నో కానవచ్చుచున్నవి” అని నేటి హరికథకుల వింత పోకడలను తీవ్రంగా విమర్శించారు. “శ్లేష” అనవలసిన చోట “శ్లేష” కవిత్వముని పేర్కొనడం, “కటముల” విలువలకలసినచోట “కటముల”ని పరికడం వంటి క్షమార్థముగాని విలువలను కథకులు వేదికపై ఉచ్చరించుట వంటి పరిశీలిస్తే అట్టి కథకులు ఆ కళతో తీరవలసిన కళంకాన్ని ఆసాదిస్తున్నారను విషయాన్ని సభ్య సామాజికులు ములుపుగానే గ్రహించగలరు. అదే విధంగా “శ్రీ నారాయణ దాస విరచితమైన శ్రీ రామ జననము అను హరికథను ప్రవచించదలచాను” అను హరికథా పితామహుల యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులను పేర్కొని తీరా కథ మొదలు పెట్టిన వరుల ఆ కథలో గల పేర్ల మంచి పద్యాన్నిగాని, కీర్తననుగాని పాడక కొనసాగి కైకేయి, ముమ్మారుల విచిత్ర వాంతులు మున్నగు విషయాలతో కాలక్షేపం చేసే కథకుల కథకుల అధునిక కాలంలో అన్నిచోట్లా కలరను విషయం స్పష్టము”.¹

పైన పేర్కొన్న విషయాలను పరిశీలించి చూడగా నేడు ఈ కళకు దాని విలువలతో తగినంతగా ఆదరాభిమానాలు లభించకపోవడానికి కారణం కేవలం ప్రపంచం కోరికలే.

కాని ప్రక్రియాలోనంకాదనేది తేట తెల్లమౌతున్నది. కాబట్టి కథాకథనంలో శిక్షణ విచ్చే గురువులు పై విషయాలను పరిశీలించి పద్విషయాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి, శిష్యులను సంస్కారోత్సాహంతో ముగ్ధులుగా కాకుండా సమర్థులతో కూడా అధికులుగా తయారుచేయవలసిన నాడు మహారాష్ట్రమైన ఈ ప్రక్రియా విశేషం యావద్భారతావనిలోనూ వేళ్లని, దివ్యమైన కళగా పదికాలాలపాటు పడుగురిలోను గుర్తింపబడి, విజయైన సామాజికప్రయోజనాన్ని సాధించగలదని చెప్పడం అతిశయమూ అనుభవమూ కాదు.

కథాకథనంలో శిక్షణనిచ్చే ముందు గురువులు మొదట తాము విద్యగరవబోయే విద్యార్థులలోని శక్తి యుక్తులను క్షారంకషంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఈ విషయంలో సమగ్రమైన పరిశీలన అత్యంతావసరము. తన వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరు విద్యార్థికి శ్రావ్యమైన కంఠస్వరము, మేధాశక్తి, గానకౌశలము, సాహిత్య పరిజ్ఞానము, అనుకరణ శక్తి, ఆకర్షణ, సమయోచిత భాషణపటిమ మున్నగు విషయాలనే గాక తదితర విషయాలను కూడ నిశితపరిశీలన గావించి గురువు కథాకథన విధానంలో శిక్షణను ఇచ్చుట ప్రారంభించవలెను.

కథలో వచ్చే కీర్తనలను గైర్దీశించబడిన రాగాలలో చెప్పడమేగాక కీర్తనకు సరిపడు రయము, తాళపు వింకడను పటిష్ఠం చేయవలసిన బాధ్యత పూర్తిగా గురువే స్వీకరించాలి. రసానుగుణములైన రాగాలను సమయోచితంగా నిర్ణయించి, సూచన ప్రాయంగా విద్యార్థి మనుసుకెక్కునట్లు చేయవలెను. హాసభావాల విషయంలో విమరహితు లేకుండా పాత్రోచితమైన పరిపోషణము చేయు శక్తి యుక్తులను గురువుగారే శిష్యులకు తమశిక్షణ కాలంలో తెలియచెప్పవలెను.

వచనంలో చక్కని జిగి, సమయానుకూలమైన హాస్యము, లోకోక్తులు, సూక్తులు, సామెతలు ఇత్యాదులన్నీ కథావిధానానికి భంగం కలుగకుండా ఉపయోగించేలా విద్యార్థుని తయారుచేసి, కొన్ని కీర్తనలకు మరింత రక్తిని, సామాజికులకు ఆసక్తిని, కలిగించే విధంగా మధ్యమధ్య స్పృహతో చేస్తూ కథను కొనసాగించగల సామర్థ్యం శిష్యులకు గురువు నా శిక్షణ ద్వారానే కలిగించాలి.

శిష్యుని ప్రియకరించే సమయంలో గురువు అతని గుణశీల లక్షణాదులను కూడా బాగా పరిశీలించాలి. ఎందువల్లననగా దానం పాత్రుని విషయంలో పవిత్రంగానే ఉంటుంది గాని అపాత్ర దానం మూతం అవర్జితమౌతుంది. గురువు శిష్యునికి చేసే దానం విద్యాదానం. కనుక శిష్యుని విద్యాదానముందు కూడా పాత్రల పాత్రలను

గుర్తించడం చాలా అవసరం. "Practice makes man perfect" అన్న నామదేవి ఆధారం చేసుకొని, విద్యార్థి శిక్షణ కారంలో గురువు వద్ద వేర్వేరు వాచితోప తృప్తి చెందక వినయశీలియై విషయజ్ఞానం కలిగి విబుధులనుండి విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలి. ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని పరిగ్రహించి, అందలి ఆనేక విషయాలను తాను చెప్పబోయే కథకు అన్వయించుకుంటూ, దేశకాలానుగుణంగా కథను ప్రవచించ గలిగిన నాడు సామాజికులను ఆనందపరచి, వారి పరివర్తనకు ఆదీతాభిమానాలను పొందగలుగుతాడు.

ఈనాటి రంగస్థలం కళలన్నిటిలోను సాంకేతికంగానూ అత్యంత కష్టనాద్యమైందని చెప్పడం అతిశయించాదు. కథకుడొక్కడే కథాంశమునకు సంబంధించిన ప్రాతలన్నిటినీ సమర్థవంతంగా నటించి, నవరసాలనూ పరిపోషించి, సామజికులకు హృదయ స్పందనను కలిగించాలి. ఇది అనన్య సామాన్యం. కనుకనే పూర్వకాలంలో హరికథలు నేర్చుకోవాలన్న కుతూహలమున్నవారు సమర్థులైన గురువులను తామే నిర్ణయించుకొని, వారి చెంతకు వెళ్ళి శుశ్రూషలు చేసి, గురుబోధనలు వింటూ హరికథకు అవసరమైన సంగీత, సాహిత్యసృష్ట్యాది విషయాలలో ముగిక్ష్మితులైన పిదపనే వేదికనెక్కి ఆరితేరినదిట్టలుగా ప్రజలచే గుర్తింపబడేరు.

"లోకోభిన్నరుచి" అనునట్లు సామాజికుల అభిరుచులు విభిన్నంగా ఉంటాయి. కొందరు ప్రదర్శనా నైపుణ్యాన్ని ఇష్టపడితే, మరికొందరు సంగీత సాహిత్యాంశే ఆకర్షితులౌతారు. ఇంకా కొందరికీ నృత్యమే అభిలషణీయంగా, మిగిలి వారికి హాస్యమే ఆనందాన్నిచ్చి, ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. సమర్థుడైన కథకుడు తన కథద్వారా యిత మందిని సంతృప్తులను చేయవలసి ఉన్నది. కనుక అతడు అన్ని విషయల్లోనూ సర్వం కవమైన ప్రజ్ఞ కలిగి ఉండాలి. లేకున్నచో అతడే ప్రచర్చించే హరికథ కోభించదు. ఇంతటి ప్రజ్ఞావిధిగా కథకుని తయారు చేయవలెన్నచో గురువు ఎంతటి శ్రమకు గురికావలసియున్నదో మాటల్లో చెప్పడం కష్టమే.

హరికథకులను తయారుచేయడంలో గురువీతాన్ని అధిష్టించి, అత్యధికసంఖ్యలో శిష్యులను తయారుచేసిన సునత కే.కే. శ్రీ తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర గుప్తాచార్యుల తక్కువంటిది. వీరు సుప్రసిద్ధ కథకులేగాక కథారచయితలు కూడా. వీరి కథలు పండిత, పామర జనరంజనాన్ని కలిగి ఉండేవి, అదేవిధంగా వీరి శిష్యులలో గణించదగినవారు శ్రీ వీరగంధం వెంకట మల్లారావుగారు, శ్రీ కోదావర సీతారామయ్య చౌదరిగారు, (వీరిరువురూ విదేశాలలో హరికథా ప్రదర్శనల్ని, ఈ

పెద్దయి యొక్క జెన్నెత్యస్సే, సనతను పాశ్చాత్యుల్లో కూడా ప్రతిష్ఠింపచేసి
వచ్చారు. శ్రీ గుప్తగారి మమార్తే శ్రీమతి మామిడి సర్వవతి, శ్రీమతి విన్నకోట
రామకుమార్తె, శ్రీమతి తాడేపల్లి సుప్రభారాణి మున్నగు కళాకారులు ఈనాడు
కేరళలో వివిధ పాఠశాలలోను, విశేషంగా పర్యటిస్తూ, ఉత్తమ హరికథకులుగా
గుర్తింపబడ్డారు. వీరిలోనికొక అనేకమంది శ్రీ గుప్తగారి శిష్యులు హరికథా ప్రవచనం
సాగిస్తూ వేరు ప్రభుత్వము గడంచుకున్నవారు గలరు.

కానీ వీరిలో కొందరు వర్తమాన కాలంలో జీవనోపాధికై కావలసిన ధనార్జననే
లక్ష్యంగా చేపికొని, కొన్ని సందర్భాలలో కథాకథన సత్సంప్రదాయాలను
కాలవై పరిత్యాగికి బలిచేయడం దురదృష్ట చిహ్నం. వీరిలో మరికొందరు హరికథా
రచనం పుస్తకాలను సంపాదించి, వానిని స్వంతంగానే కంఠస్థం చేసి, కాలాను గుణంగా
సామాజికుల ఆనందం మేరకు వేదికవెక్కిననిమా పాలంతోను, అనుచితమైన
సంభాషణలతోను, అవసరంలేని పాత్ర పోషణలతోను, కథాకథన ప్రయత్నం చేసి
అవమాన్యం పాలవడం సర్వజన విధితమే. కనుకనే నేటి హరికథ కాలక్షేపంగా
మార్పమే గుర్తింపబడడం పరిశీలించదగిన విషయం.

హరికథలో సరియైన శిక్షణనిచ్చి, చక్కని శిష్యులను తయారుచేసిన వారిలో
పేర్కొనదగినవారు కవికథక రత్న శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత
రామగారు, శ్రీ. ఆమ్మల విశ్వనాథంగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు, శ్రీ
యల్లాబండి తాతారావుగారు, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామాశర్మగారు మున్నగువారు.

వీరిలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారి వద్ద విద్య నేర్చుకొన్న శిష్యులు
రాష్ట్ర ప్రదుత్వం నుండి ప్రత్యేకమైన స్కాలర్ షిప్పులు పొందడం గమనార్హం.
ఏదీమైనా 1 విధమైన శిక్షణలో అయ్యారైనప్పటికీ విద్యార్థులు వారివారి శక్తి
సామర్థ్యాలను బట్టి కొందరు మార్పమే ప్రతిబావంతులై ప్రజాభినునాన్ని దూరమొన
గలుగుతున్నారు.

ఇంతటి విశిష్టమైన ఈ కళానంపది నశించిపోకుండా, సహజ సౌందర్యానికి దూరం
కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఒక రేషం యొక్క సంస్కృతి
కేరళలో విలసిల్లిన కళలవల్లనే గుర్తించబడుతుందని మరొక్కసారి పేర్కొనడం
ముచితం. కనుక ఉదాత్తమైన ఈ పాత్రయొక్క విశేషం శిష్యులంగా ఎందరో విమర్శకు
లైన వర్కలు తీసికొనవలసియున్నది.

విశిష్టమైన ఈ కళను ఇతర కాలంలో ఒకటిగా ప్రామాణ్యం గుర్తించి, శిక్షణ యిస్తున్న సంస్థలు ప్రస్తుతం తిరుపతి ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల, విజయనగరం సంగీత కళాశాలలు మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ హరికథలకు ప్రత్యేకమైన సిలబసులేదు. కనుకనే ఎవరి ఆశించిననుసరించి వారు శిక్షణ యిస్తూ శిష్యులను తయారు చేస్తున్నారు. తయారైన కళాకారులు కూడా ద్రవ్యదృష్టి తప్ప దివ్యదృష్టి లేనివారుగా వారివారి ఇష్టానుసారంగా కథా ప్రవచన సాగిస్తున్నారు.

అయితే ఇటీవలి కాలంలో పైన చెప్పిన లోటును భర్తీ చేస్తూ 1973 సంవత్సరములో తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వర పురం గ్రామంలో “సంస్కారాయ ఎడ్యుకేషనల్ బ్రస్టు” నిర్వహణలో కేవలం హరికథలలో శిక్షణ విస్తరణం కొనమే హరికథా పాఠశాల ప్రారంభించబడి దినదిన ప్రవర్థమానంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది. ఈ సుందర ఉద్యాన వనంలో వికసించిన సుకుమార సుమలలు తమ హరికథా సారభాన్ని కేవలం రేఖాపత్ర మాత్రమే గాక దేవభాషలో కూడా చారిత్రాపని నలుమూలలా గుబాళించేస్తూ, వనితమైన ఈ కళా వైశిష్ట్యంతో హాలు జాతీయ సమైక్యాన్ని కూడా చాటి చెప్పడానికి తీవ్రమైన కృషి సల్పుతున్నారు. అనువమానమైన ఇట్టి ఈ సంస్థను స్థాపించి, హరికథలో కానికే గర్వకారణంగా నిలిచిన శ్రీ సత్యనారాయణగారు సర్వదా అభినందనీయులు. మరికథలోకం ఎల్లవేలా నారికి కృతజ్ఞమై ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠ్య ప్రణాళికను ఆధారం చేసుకొని యిక్కడ విద్యార్థినులకు శిక్షణ ఇవ్వబడుతున్నది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక నమనరించి ఇక్కడ తయారైన విద్యార్థినులు శిక్షణ పూర్తయిన పిదప లోకక ప్రపంచలో అడుగుపెట్టికొంతమందివలె వింతవింత పోకడలకు అవకాశమివ్వక తాము పాఠశాలలో నేర్చిన సరణినే కొనసాగిస్తూ, ఆ రకమైన పురోభివృద్ధిని సాధించాలితే ఈ ప్రక్రియకు పూర్వ వైభవం తిరిగి తప్పకరాగందవి ఆశించవచ్చు.

ఈ సందర్భంలో కపిలేశ్వర పురం హరికథా పాఠశాలలో అనుసరించబడుతున్న పాఠ్య ప్రణాళికలోకాన్ని మార్పులు చేయవలసిన ఉన్నదని చెప్పడం సముచితం. పాఠ్య ప్రణాళికలో సూచించబడిన హరికథల ఇతివృత్తాలన్నీ ఇంచుమించు పురాణ ప్రసిద్ధ గాథలే. కానీ నేటి హరికథకు విడివి చాలా వికాసమైనది. హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్నీ, జాతీయ సమైక్యాన్నీ సాధించే ప్రబల సాధనగా వేర్కొనబడుతున్న నేటి కాలంలో ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ విచ్చే కథల యొక్క ఇతి వృత్తాలలో కూడా మార్పురావాలి. ఒక ప్రక్క ఇప్పుడున్న పురాణేతి వృత్తాలను బోధిస్తూ, వేరొకప్రక్క

స్వాతంత్ర్యోద్యమ కాలంలో అమూల్యములైన తమ ఆసువులను త్యజప్రాయంగా అర్పించిన వీరాచార్యులు, సుభాష్ చంద్రబోసు, యూనీరాజ్, భగత్ సింగు మున్నగు దేశభిక్తుల అమరీ గాథతో పాటు రాజారామమోహనరాయలు, గాంధీజీ, వివేకానందుడు మున్నగు మహనీయ నేతల జీవిత గాథలను ఆధారం చేసుకొని సాంఘిక దురాచారాలపై దృఢమెత్తి సామాజికంలో నవచైతన్యాన్ని కలిగించగల మహత్తర సాధనాలుగా హరికథలు మంచబడాలి. అట్టి హరికథలకు కూడా ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ విధమైన ఇతివృత్తాలను కూడా పాఠ్య ప్రణాళికలో పొందుపరచి హరికథా ప్రక్రియయొక్క పరిపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని సాధించే విధంగా విద్యార్థులను తయారు చేయడం ఉచితమని నా అభిప్రాయం.

ఇంచుమించుగా ఇదే అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ శ్రీ ప్రయాగ నరసింహ శాస్త్రిగారు కూడా “ఆదిలో ప్రేక్షకుల అభిరుచులు, నైతిక విలువలు పొందుపరచి సత్యం, ధర్మం, శీలం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా కథాగానం చేసేవారు. హరికథకు జీవాడి ప్రేక్షకులే కనుక కాలక్రమంలో యువతరంలో శృంగారం, ఎనోదం, హెచ్చుగా ఉడుటచేత హరిదాసులు తాము కంఠస్థంచేసిన కథావిధానానికి అవాటి దేశ పరిస్థితులు, స్థానిక వాతావరణం, ప్రేక్షకుల అభిరుచులు జోడించి యవత్తరంగా కథావరణ సాగించే అంశాలు బహుళ ప్రచారంలోనికి వచ్చింది. అయితే నేటి శాస్త్ర విజ్ఞానం గణపిదూరుకు సైతం ప్రాకడంతో క్రొత్తపోకడలతో కథా సంవిధానము చేసి అధునాతన ప్రక్రియలు బోసి ప్రేక్షకుల మన్ననలను పొందడం అవసరం. అందువల్ల కేవలం పాఠానికి గాదలే కాక అప్పుశ్శృత, మధ్యపానం, వరకట్నం, మున్నగు సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపే ఇతివృత్తాలను, దేశ సమైక్యము మున్నగు అంశములనుగూడ తీసికొని ప్రేక్షకులకు విసుగు కలుగకుండ మధ్యమధ్య అధునాతన గేయములను గానం చేయుచు సామాజికాలను రంజింపజేయడం ఎంతైనా అవసరం. తమ కథాగానాన్ని సమాజ వికాసానికి, నైతిక ప్రవర్తనకు ప్రచార సాధనంగా మార్చుకొని కథకులు ముందంజ వేయాలి”¹ అనివారు పేర్కొన్నారు.

కనుక ఈనాటి వేళకాదు పరిస్థితులను దృష్టి యందుంచుకొని, హరికథలో సక్రమమైన శిక్షణ ఇచ్చినచో ఈ ప్రక్రియ మరింతగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలదని చెప్పవచ్చును. అయితే సార్వవర్ణికము, వర్ణ ప్రతిపాదకము, చతుర్విధ పురుషార్థ సాధనము, యశస్కము, కుపదేశ సహితము, సమ్యక్ జ్ఞాన

ప్రదము, సర్వశాస్త్ర సంపన్నము, సర్వశిల్ప ప్రవర్తికము శాస్త్రము సహజము అగునట్టి హరికథా ప్రక్రియ సర్వదా సంప్రదమానమై, నానంద స్వరూప కళాకాములకు దోహదకారి యగునట్లుగా దీని ఉనికికి ఉన్నతికి యుగాత నొసంగు బాధ్యత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధులైన ప్రభుత్వ నిర్వాహకులపై కలదు. ప్రజా పాలక విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఎట్టి బాధ్యత ఉన్నదో హాసపురక. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని, సమత్వబుద్ధిని, విశాల హృదయాన్ని ప్రసాదించి, అంబులేని సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించ గల పరమ పవిత్రమైన ఈ మహర్షి కళాద్వారానా రూప హృదయంతో, దూరదృష్టితో, క్రాంత దర్శిత్యంతో చెయ్యాల సేయవలసిన బాధ్యతను కూడా స్వీకరించి కళయొక్క అభివృద్ధికి పనిలైన కృషి ప్రభుత్వం చేయగలిగిన నాడు ఏ కళానా శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది.

“సప్రధర్మేషు సర్వేషు కీర్త్యతేవ్య మహాలిమ్ ప్రేక్షణీయ ప్రదానంతు సర్వదా నేషు పూజ్యతే”¹ సర్వదానములయందు ప్రేక్షణీయ (నాట్యప్రయోగ) ప్రదానము ప్రశస్తమైనది. కావున నృప (ప్రభుత్వ) ధర్మముగన్నింటి యందును ప్రేక్షణీయ ప్రదానము మహాలింగా కీర్తియబడినది.

అవి నాటక ప్రక్రియను గురించి చెప్పబడినప్పటికీ సర్వోత్కృష్టమైన హరికథా ప్రక్రియకు కూడా ఇది అనువర్తిస్తున్నది కనుక ప్రభుత్వం ఈ హరికథా ప్రక్రియ విషయంలో తీసికొన వలసిన బాధ్యతలను గూర్చి మఱొక్క సారి ప్రసావించు డు నమంజనం.

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

"One must die as an artist to be reborn as a Yogi" అని చెప్పిన ఆరవిందుని మాత్రే కళాకారుని జన్మత్యాన్ని చాటుతుంది. కాని ఈ నాడు ఒక రకంగా కళలకు ప్రాచుర్యం తగ్గుతున్నదనే చెప్పాలి. కళాత్మక వెనుకంజవేయడం మనం గమనిస్తున్న విషయమే. తిరిగి దానిని చైతన్యవంతం చేయడం అందరి బాధ్యత. అందునా మానవాభ్యుదయాన్ని సంరక్షింపవలసిన భారాన్ని వహించిన నేటి పాలకులపై ఈ బాధ్యత మఱింత అధికంగా ఉంటుంది.

నేటి మన దేశం అనేక సమస్యలకు ఆరివాలమై ఉంది. నిరక్షరాస్యత, అధిక నివాహ, ప్రాంతీయతత్వం, వర్గపోరాటాలు, కుల రాజకీయాలు - ఇత్యాది భయంకర సమస్యలతో సత్తులతో వానివివారణ కొరకు అధికంగా ధనాన్ని వ్యయం చేస్తూ జాతీయ సమైక్యానికి కృషి సల్పుతున్నది.

కాని ఈనాటి ప్రభుత్వం జాతీయ సమైక్యం కోసం ఉపయోగించే ఇతర ప్రచార సాధనాలన్నింటికన్నా కళాకారుని ద్వారా జరిగే ప్రచారమే ఎక్కువ ఫలితాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పడం అత్యుత్తమం కాదు. అట్టే కళలకు తగిన ప్రోత్సాహమిచ్చి వానిని మరింతగా వివిధంగా ఉపయోగించగలిగితే ఏ ప్రభుత్వమైనా సత్ఫలితాలను పొందగలుగుతుంది. అందునా అనేక కళల యొక్క సమాహార కళగా పేర్కొనబడిన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా జరిగే ప్రచారం సామాన్యమైనది కాదు. అనేక ఉదాహరణలతో, మూడు గంటలపేరే ఒక ఉదాత్త వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని సామాజికులకు వినిపించే పంచర్చంలో అతని ప్రతిపలుకు ప్రేక్షకుని సున్నిత హృదయాన్ని సుకుమారంగా తాకుతుంది. వృందించజేస్తుంది. అతినిలో నైతిక విలువలను పెంపొందించ జేస్తుంది. మానవ మనుగడకే ఒక అర్థాన్ని విడమరించి చెబుతుంది. అట్టి ఉదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వసరమైన సహాయ సంపత్తులు తగిన విధంగా లభించడం తీవ్రమైన అక్షర సత్యం. ఈ విషయాన్నే ప్రముఖులైన హరికథకులు హరికథలకు ప్రభుత్వం అందించవలసిన చేయూతను గూర్చి సహృదయంతో ఒక తీర్మాన రూపంలో విషయ పూర్వకంగా మనవి చేసుకున్నాము. వానిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద పొందుపరచబడినవి.

1. ప్రముఖ హరికథా కేంద్రమైన కపిలేశ్వరపురం శ్రీ సర్వారాయ ఎడ్వైకేషనల్ బ్రాహ్మణులు నడిపించు హరికథా పాఠశాలకు అనుబంధ సంస్థలుగా హరికథా

గురుకులములు నిర్వహించుట.

2. పై అనుబంధ సంస్థలకు “ శ్రీ నారాయణ దాస హరికథా పాఠశాల” అనిగాని లేదా హరికథా గురుకులమని గాని నామకరణము చేయాలి.
3. ఈ పాఠశాలలు సక్రమంగా నిర్వహింపబడి, అభివృద్ధి చెందుటకు అనుభవము కలిగిన హరికథ కులను ప్రధాన్ పాఠ్యాయులుగాను, సంగీతము, నాట్యము, సాహిత్యము మున్నగు శాఖలకు తగిన గురువులను తగిన వేతనములపై నియమించవలెను.
4. పై పాఠశాలలు నిర్వహింపబడుటకు తగు వనతి, శిక్షణావసరములకు ప్రక్క వాద్యములు, విద్యార్థులకు భోజన వనతి సౌకర్యములు ఏర్పరచి, సంగీత పరికరములు సమకూర్చవలెను.
5. సంగీత నాటక అకాడమీ వారి, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు వారి స్కాలర్ షిప్ లు వాద్యార్థులు పొందుటకు తగిన ఏర్పాటు చేయవలెను.
6. సుప్రసిద్ధ హరికథ కులచే దేవాలయములందు హరికథాగానములు విరివిగా ఏర్పాటు చేయచు హరికథా గురుకులము నందు యోగ్యతా పత్రములు పొందిన వారిచే కథా కాల క్షేపములు జరిపి, దేవాలయముల ఆదాయము ననుసరించి తగిన పారితోషకముల నిప్పించవలెను.
7. ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాలలయందు, విశ్వవిద్యాలయముల యందును తప్పక హరికథా శాఖలను ఏర్పాటు చేసి, భక్తిజ్ఞాన చైరాగ్య ప్రబోధములను ప్రోత్సహించవలెను.
8. అశక్తులైన వృద్ధ కళాకారులకు పోషణ కల్పించి వృద్ధావృష్ట పెన్షను ఏర్పాటు చేయవలెను.
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ హరికథాగాన అకాడమీని ఏర్పాటు చేయవలెనని ప్రభుత్వాన్ని ప్రార్థించుచున్నాము.

కథక మహాసభలో కవితేశ్వరపురంలో 22-1-79 సంవత్సరములో కవికథకరత్న శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారి అధ్యక్షతను సమావేశమైన సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా చేసిన తీర్మానాలు పైన పేర్కొన్న విషయాలు. నిజానికి ఈ తీర్మానాలు చేసిన వారు

సామాన్య కథకులు కారు. శ్రీ దీక్షిత దాసుగారితో పాటు కీ.శే. శ్రీపాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతి రావుగారు, శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావుగారు, శ్రీమతి రావుకమల కుమారి, శ్రీమతి కొలచిన ఇందిరాబాల మున్నగు ప్రసిద్ధ కళాకారులెందరో కలరు. వీరి కోరికలు చాలా చక్కగా ఉన్నవి. వీనిని పరిశీలించి, ప్రభుత్వం వారు సంగీత, సాహిత్య, నాట్యాది కళలకు ఏరకమైన ప్రోత్సాహాన్నివ్వగలుగుతున్నారో, ఈ మూడింటి సమాహార స్వరూపమైన హరికథకు కూడా అదే విధమైన ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించి, ఈ మహత్తర కళను ఉన్నత శిఖరాలపై కెక్కించి ఆదరించగలరని ఆశించడం అత్యాశకాదు.

యూనివర్సిటీ పరీక్షలకు సంబంధించి డిగ్రీతరగతులలో సంగీతం యాన్సిలరీ సబ్జెక్టుగా చాలా కాలం నుండి కొనసాగుతున్నది. తెలుగు, సంస్కృతాలు ప్రత్యేక భాషలుగా ఏనాటి నుండో ప్రోత్సహించబడుతూనే ఉన్నవి. నాట్యకళకు కూడా ఇతరకళలైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చి, ప్రభుత్వం వారు గుర్తింపు కలిగిస్తూన్నారు. మరి ఈ మూడు కళలను తనలో పొందు పరుచుకొని తౌర్యత్రిక కళగా అశేష ప్రజానీకము యొక్క ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటున్న హరికథా ప్రక్రియకు ఇంతటి ఆదరణ ప్రభుత్వం నుండి లభించకపోవడం శోచనీయము.

సంగీతం వలెనే హరికథను కూడా విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో ఒక విషయంగా పరిచయం చేయగలిగితే చదువుకున్న వారిలో కూడా ఈ కళ పట్ల సరియైన అవగాహన ఉంటుంది. అంతేగాక హరికథా పాఠశాలలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తూ, సమర్థులైన కథకులను ఉపాధ్యాయులుగా నియమించినట్లయితే “ఎకట్రీయా ద్వ్యర్థికరీబభువ” అనట్లు అటు సమర్థులైన కథకులకు ఉపాధికల్పన, ఎక్కువ సంఖ్యలో చక్కని కథకులను తయారు చేయడం వంటివి సుసాధ్యం కాగలవు.

“మన దేశంలో వలె లలితకళల్నై ఇంత క్రమశిక్షణాత్మకంగా, సమర్థవంతంగా, మానవజాతిని సంస్కరించి సముదాత్తపరచి, దైవ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించేందుకు, జీవితంలో కళాత్మక దృష్టిని రూపొందించుటకు అనాది నుండి ఉపయోగించుకుంటున్న దేశం మరొకటిలేదు”¹ అని భారతావనిలో కళలకు గల ప్రోత్సాహం ప్రస్తుతించబడింది. అట్టి లలిత కళలలో ఉత్తమోత్తమంగా పేర్కొనబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియను కూడా సముచిత రీతిని ప్రోత్సహించి, ఆ కళనే నమ్ముకొని తమజీవిత కాలమంతా సేవచేసిన వృద్ధ కళాకారులను ఉపాధి కల్పన చ్వారా అదుకోవడమేగాక, ఈ ప్రక్రియను విస్తృత పరచి, ఈనాటి అనేక విషయాలలో ప్రచార సాధనాలకు కోట్లాది రూపాయలు ప్రభుత్వం చెచ్చిస్తున్న ఈ తరుణంలో అతి సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాన్ని

సాధించగల ఈ ప్రక్రియను ప్రోత్సహించవలసిన భాద్యత ప్రభుత్వానికెంతైనా ఉన్నది.

సాధారణంగా సమన్వయ సహకారాలు ఉన్నప్పుడే ఏ కలైనా సంపూర్ణంగా రాణిస్తుంది. ముఖ్యంగా లలిత కళలకు ఈ రకమైన సహకారం అత్యంత అవశ్యకం. కేవలం వ్యర్థాలు, సంస్థలు మాత్రమేకాక ప్రభుత్వం వారుకూడా ఇట్టి కళలను గుర్తించి తగిన విధంగా చేయూత నిచ్చి ప్రోత్సహించగలిగిన నాడు కళలు సర్వోత్తముఖాభివృద్ధిని సాధించి, దేశ పురోభివృద్ధికి కారణం కాగలవని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు.

ఒకప్పుడు సంగీత నాటక అకాడమీ మన రాష్ట్రంలో సంగీత, నాటక, నృత్యకళా సంస్థలకు, కళాకారులకు తగిన చేయూతనిచ్చి, ఆయాకళల అభ్యున్నతికి ఇతధికంగా తోడ్పడింది. అట్లే సాహిత్య అకాడమీ కవి పండితులను మిక్కిలిగా ప్రోత్సహిస్తుంది. అదే విధంగా లలితకళా అకాడమీ చిత్ర రచనాది లలిత కళలో కృషి చేసిన వారికి అండగా నిలిచి వారి పురోభివృద్ధికి కారణభూతమైనది. అనాటి సంగీత అకాడమీ కథాగాన కళాపరిషత్తును నిర్వహించి హరికథలకు విశేషమైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చింది. తాడేపల్లిగూడెంలో వైభవోపేతంగా జరిగిన హరికథా సెమినార్ల దృశ్యన్ని ఈనాటికి మరచిపోతేనంత ఉన్నతస్థితిలో నిర్వహించింది. ఆనేక మంది ఔత్సాహిక కళాకారులను మనస్ఫూర్తిగా సత్కరించింది. వృత్తి కళాకారుల నిజమైన బాధ్యతలను వారికి తెలిపి, హరికథల యొక్క ఉదాత్తతను ప్రచారం చేసింది.

దీని ఫలితంగా తరువాత కాలంలో ఉన్నతములైన చదువులు చదువుకున్న వారిలో కూడా చాలా మందికి ఈ కళపల్ల సదవగాహన ఏర్పడి, దీనిని స్వీకరించారు. నాటి సెమినార్లు నిర్వహించిన కాలంలో కంటే రెట్టింపు కళాకారులు ఈనాడు ఈ ప్రక్రియను స్వీకరించి, ప్రవచిస్తున్నారు. కాని అనాటి ప్రోత్సాహం ఈ కళకు ఈనాడు లేదు. నాటి సంగీత నాటక అకాడమీలు లేవు. హరికథకు సరియైన గుర్తింపు లేకపోవడం, ప్రభుత్వం నుండి ఏ విధమైన ప్రోత్సాహము లభించకపోవడమే ఈ కళ నానాటికి దిగజారడానికి కారణమని చెప్పడం అసత్యం కాదు.

ఒకరకంగా మనరాష్ట్రంలో లలిత కళలకు విశేషమైన పద్ధతిలో సహాయ సంపత్తులను అందించడానికి పూనుకున్నది తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం. జానపద కళారూపాలుగా చెప్పబడుతున్న హరికథలు, బుజ్జకథలు మున్నగు ప్రక్రియా విశేషాలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా గుర్తింపబడి ప్రోత్సహించబడతూ ఉండడం శుభసూచకమనే చెప్పవచ్చును.

ఈ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి కులపతిగారైన ఆచార్య శ్రీ దొణప్పగారు రచించిన “తెలుగు హరికథా సర్వస్వం” అత్యంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో తీర్చి దిద్దబడినది. హరికథలను గూర్చి, కథకులను గూర్చి వారు సేకరించినన్ని విషయాలు మరెక్కడా కానరావు. ఈ కళపట్ల అంతటి ఉదాత్త పురుషులకు ఒక సదవగాహన ఏర్పడడమే ఒక అద్భుతంగా భావించవచ్చును. వారి ఈ రచన హరికథా లోకానికే గర్వకారణం. ఉన్నత పదవిలో ఉండి, ఒక మంచి వ్యక్తిగా, సహృదయులుగా వారు ఈ కళకు ముందు ముందు ఇతోధికమైన సహకారాన్ని అందించగలరనే విశ్వాసం మిక్కిలి తక్కువ సమయంలో వారితో జరిపిన సంభాషణలో వ్యక్త పరిచారు. హరికథలకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏరకమైన సహాయాన్ని అందిస్తున్నదన్న ప్రశ్నకు వారు సమాధానరూపంలో ఉత్సాహంగా పేర్కొన్న విషయాలను ఈ క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది.

1. రాష్ట్రంలో మొత్తం అన్ని శాఖలలోను ఉన్నత కళాకారులలో సుమారు 300 మందిని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నెలకు 150/- రూపాయల చొప్పున జీవన భృతినిస్తూ, ఆదుకుంటుంది. వారిలో సుమారు 30 మంది హరికథా కళాకారులే.

2. అదే విధంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం హరికథా రచయితలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యంతో అత్యుత్తమ రచనకు రూ. 3000/- చొప్పున పారితోషికమిస్తూ రచయితలను ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఇటీవలి కాలంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు గారి “మహారానా ప్రతాప సింహ” రచనకు ఈ బహుమతి లభించింది.

3. ప్రతి ఉగాది పర్వదినాన దేశంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన ప్రముఖ హరికథకులలో ఒక్కొక్కరిని సన్మానించడం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్న అపూర్వ కృషిలో ఒకటి. ఈ రకమైన సన్మానాలు గతంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు, శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు మున్నగు ప్రముఖులకు జరిగినవి. ఈ సంవత్సరంలో ఉగాది రోజున గుంటూరు వాస్తవ్యులు ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ కోట సచ్చిదానంత శాస్త్రిగారికి ఈ సన్మానం జరుగుతున్నది.

4. రసజ్ఞులు, విషయ పరిజ్ఞానం కలిగిన కొందరు కళాకారులను ఆంధ్రదేశం నలుమూలలకు పంపించి, సమర్థులైన హరికథకులలో 100 మందిని ఎంపిక చేసి,

హరిచేత హైదరాబాదు, తిరుపతి, రాజమండ్రి మున్నగు ప్రదేశాలలో పోటీలు నిర్వహించి, అందు విజేతలలో 12 మందికి సన్మానాలు జరిపి, మరి 8 మందికి చిత్తూరు జిల్లా మదన పల్లిలో హరికథ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, శిక్షణ యిప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి.

5. సీనియర్ హరికథకుల్లో సుమారు 50 మంది కథకులను ఎంపిక చేసి, వారిలో ఒక్కొక్కరి చేత 1 గంట సుమారు హరికథలు చెప్పించి, వీడియో తీసి, ఆ కథలను సమయానుకూలంగా వినియోగించుకొనే ఏర్పాట్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం చేస్తున్నది. వీరిలో శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతార్, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతి భాగవతార్, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు భాగవతార్, శ్రీ బోడేపూడి వెంకటేశ్వర భాగవతార్, శ్రీ బోడాపురి సీతారామయ్య చౌదరి భాగవతార్ మున్నగు కళాకారులు పేర్కొన దగినవారు.

6. హరికథను ఒక పాఠ్యాంశంగా చేసి, డిగ్రీ స్థాయిలో పరిచయం చేయాలనే ఆలోచన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికున్నది. ఆరకంగా చేయగలిగితే చదువుకుంటున్న వారిలో కూడా ఈ కళపట్ల సదవగాహన కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

7. లలిత కళా పీఠము అనే పేరుతో ఒక సంస్థను స్థాపించి, లలిత కళలుగా చెప్పబడే వానినన్నింటి అమితంగా ప్రోత్సహించే ఏర్పాట్లు ఈ విశ్వవిద్యాలయం చేపట్టనున్నది.

8. కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో సమర్థులైన హరికథకులచేత సదర్శనలిప్పించి రూ.1116/- లతో వారిని సత్కరించడం జరుగుతున్నది”¹

నేటి ప్రభుత్వం హరికథలకు, కథకులకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా అందిస్తున్న అందించదలచిన ప్రణాళికలు హరికథా లోకం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కలిగి ఉన్నదని చెప్పడానికి చక్కని నిదర్శనలు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యమైన విషయం హరికథను పాఠ్యాంశంగా విశ్వవిద్యాలయం స్థాయిలో డిగ్రీ తరగతులలో ప్రవేశపెట్టనున్నారను అంశం. చక్కని ఈ ఆలోచన విశ్వవిద్యాలయం వారికి రావడం హరికథకులకు కుభ ఘడియలు వచ్చాయని చెప్పడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ.

హరికథకులకు బాసటగా నిలిచిన ఆచార్య శ్రీ దొణప్పగారి ఆధ్వర్యంలో

1. ప్రత్యేకసంభాషణ - 5.4.89 హైదరాబాదు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము కులపతీకార్యాలయం.

ప్రభుత్వం హరికథా ప్రక్రియను ఒక మహోదాత్త ప్రక్రియగా గుర్తించి, దానికి తగిన ప్రోత్సాహాన్నివ్వడమేగాక నేటి భారతదేశంలోని అనేక సమస్యలకు తరుణోపాయాన్ని చూపే ఉన్నత ప్రచార సాధనంగా దీనిని ఉపయోగపరుచుకొని, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్ని తప్పక సాధించగలదని మనసారా ఆశిద్దాం.

ఉపసంహారం

సమాజ శ్రేయస్కరము, సకల జనాకర్షకము, సమరస చరితము, ఏకపాత్రాశ్రయమునైనది హరికథ. ఈ హరికథా గాన కళ అతి విరివైన వినుత్పాద ప్రక్రియగా, తౌర్యత్రిక కళగా పలువురిచే ప్రస్తుతింపబడినది. సంగీతము, సాహిత్యము, నాట్యము మున్నగు లలితకళల సమాహార పరిణామ రూప కళా విశేషమిది. గానలోలుని కరగించు సంగీతముతోను రసలోలుపహ్లాదయుల నానంది పఱచు సాహిత్యముతోను, తాండవలోలుని రంజింపజేయు నాట్య కళతోను భాసిల్లు భగవత్కథాగాన సంవిధానమే హరికథ.

యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా మానవ కోటికి భక్తిభావ ప్రభోదకంగా, ప్రచారితమౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి ఈ ప్రక్రియ. ఇది ఒక వైజ్ఞానిక విక్షేపం. హావభావ ప్రదిర్మనానుగుణంగా ఆడిపాడుటకు ఒక నాట్య కళాదిర్మ సునిష్ఠిత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనంగా వేనోళ్ల కొనియాడబడిన విరివైన ప్రక్రియా విశేషం ఈ హరికథా కళా స్వరూపం.

తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ హరికథా కథనం ఆత్మంత బాధ్యతా యుతమై, అవధానధిషణైక సాధ్యమై, సమయోచిత విశిష్ట పిఞ్జాన విలసితమై బహుముఖ పాండితీ ప్రాశస్త్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఒక నిండు కళ.

చదువుల తల్లి స్థనద్వయంగా చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాల కిందు విశేష ప్రాధాన్యం కలదు. అంతేకాక కథకుడు తాళ గతుల సనుసరించి వివిధ భంగిమలతో లలితంగా, రసభావ స్ఫూరకంగా చరణ విన్యాస మొనర్చుచు సభ్యజన మనోరంజనం గావిస్తాడు. కనుక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో నాట్యం కూడా సమ ప్రాధాన్యం కలిగియున్నది.

దీనిని బట్టి సర్వజనాహ్లాదంగా, నృత్యవాద్యగీత సమ్మేళనంతో, మధుర గానంతో, మనోహరంగా ఆధ్యాత్మిక, ఛార్మిక, నైతిక, సాంఘిక, విషయ ప్రవచనములచే ప్రచార మొనర్చుటకు, తద్వారా సామాజిక, జాతీయ, ప్రయోజనాలను సాధించుటకు అఖండ ప్రజ్ఞాబల సంపన్నమగు ప్రక్రియా రూపమే హరికథ అని చెప్పడం సమంజసం.

జాతిని తీర్చిదిద్ది, ధర్మరక్షణ కలిగించగల మహాత్మ్యప్రజ్ఞమైన ఏకైక కళాసాధనం

హరికథ. హరికథాగానకళ హరిగుణ గానమొనర్చుటకే గాక, దేశభ్యుదయోనికి, సంఘ సంస్కృతికిని సహాయ కారిగా కూడా అభివర్ణించబడినది. హరికథ భగవద్భక్తి ప్రబోధితమేకాదు. దేశభక్తి ప్రపూరితమైనది కూడా. ప్రజా జీవితాన్ని చైతన్యవంతం చేసి సాంఘిక దురాచారాలనణచి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగల మహత్తర సాధనమిది.

“కథాగానం కేవలం రసానుభూతి కొరకు ఉద్దేశింపబడలేదు. మనోహరమైన కావ్యకల్పనలనేగాక భగవత్ స్తుతి సంబంధితమైనట్టివి, సచ్చిల సంప్రదాయములను పోషించునట్టివి అయిన ఇతివృత్తములనే కథాగాన వస్తువులుగా కథకుడు ఎన్నుకోవాలి”¹ అని చెప్పిన గ్రీకు దార్శనికుడైన ప్లాటో మాటలు అక్షరాలా పాటించబడినచో ఈ ప్రక్రియ ఉన్నతోన్నతమైన ప్రమాణాలతో అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందగలదని చెప్పడంలో ఎంతైనా వాస్తవముంది.

దేశకాల పాత్రలను సరించి, మూలమునకు భిన్నం కాకుండా కథా సందర్భమున ఆయా కాలములందలి సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులను చొప్పించి, లౌకిక ప్రజ్ఞా సమయస్ఫూర్తి, సభ్యతాసభ్యతల పరిశీలన కలిగి కథకుడు ప్రవచనం సాగిస్తాడు. కనుక ఇది సాధించినంతగా జాతీయ సమైక్యం మరొక ప్రక్రియ సాధించలేదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఒకనాడు మత సందర్భమే ప్రధాన లక్ష్యంగా హరికథా ప్రక్రియ ప్రవచింపబడింది. కాలక్రమంలో సందర్భాను సారంగా పురాణ గాధలనేగాక రాణాప్రతాప్, శివాజీ, బాపూజి, మున్నగు దేశ భక్తి, రాజకీయ స్ఫూర్తి కలిగించే కథలను చెబుతూ, కడకునేడు కుటుంబ సంక్షేమం, వయోజనవిద్య, అంటరానితనం నిర్మూలన మున్నగు అనేక అంశాలతో ప్రచార సాధనంగా ఉపయోగపరచుకుంటూ, ఈ కళను ప్రభుత్వమే ధర్మవీతంగా మార్చి వినియోగిస్తున్నది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు హిందూమత ధర్మ పరిరక్షణకై పెద్దసంఖ్యలో ఉద్గండ పండితులగు హరికథకులను నియమించి, దేశవ్యాప్తంగా మత ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రజ్ఞావంతులైన కథకులు తాము చెప్పే పురాణ గాధల్లో నేటి రాజకీయ, సాంఘిక, సంస్కరణలను, ప్రవేశపెట్టి ప్రజల్లో సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నారు. కనుక ఈ ప్రక్రియా విశేషం సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించడంలో ప్రబల సాధనంగా పేర్కొనవచ్చును.

బహుముఖ ప్రజ్ఞా పాటవాదులతో హరికథకుడిచ్చే సందేశం అబాలగపాలన్ని
 చైతన్య వంతులను చేసి, ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక, సంస్కృతులను ప్రసాదిస్తుంది.
 సంఘాన్ని, సంఘ నియమాలను, సామాజిక వరిస్థితులను దర్శనంలోవలె
 ప్రతిబింబింపజేస్తూ, ఈ ప్రక్రియ అడుగడుగునా ఉపమానోపమేయాలతో,
 జాతీయోక్తులతో జాతిని తట్టిలేపుతుంది. సమాజాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తుంది.
 ఈ కళ యొక్క ప్రధాన ధ్యేయం సామాజిక ప్రయోజనమే. విశాల దృశ్యధంత
 వరిశీలిస్తే హరికథా ప్రక్రియ ఎంతటి సామాజిక ప్రయోజనాలను సాధించగలదో
 విజ్ఞులందరికిని స్పష్టపడుతుంది.